

श्रीमद्भगवद् गीताका भक्तियोग

श्री जवाहर विद्यापीठ
भीनासर (बीकानेर)
पुस्तक क्रमांक
विषय

₹ 2/9

धर्म

वामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारं तात
लोकं त्रेदं च प्रथितं पुरुषोत्तम

लेखक - स्वामी रामसुखदास

स०	२०३०	प्रथम	संस्करण	१०,०००
२०	२०३९	द्वितीय	संस्करण	२०,०००
२०	२०४०	तृतीय	संस्करण	२५,०००
कुल				५५,०००

मूल्य चार रुपये

मुद्रक—गीताप्रेस, गोरखपुर

गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीहरि

नम्र निवेदन

कई वर्ष पूर्व हमारे श्रद्धेय स्वामीजी श्रीगणसुखदासजी महाराजके द्वारा लिखित गीताके बारहवें अध्यायकी विस्तृत व्याख्या 'गीताका भक्तियोग' नामसे पुस्तकके रूपमें प्रकाशित हुई थी। अनेक भाई-बहनोंके विशेष आग्रहवश अब उसी पुस्तकका संशोधित और परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें श्रद्धेय स्वामीजी महाराजने गीताके बारहवें अध्यायके साथ-साथ पंद्रहवें अध्यायकी विस्तृत व्याख्याको भी सम्मिलित कर दिया है, जिससे यह पुस्तक साधकोंके लिये बहुत उपयोगी बन गयी है। इस प्रकार यह पुस्तक सर्वथा नवीन रूपसे साधकोंकी सेवामें प्रस्तुत की जा रही है।

भक्तियोगके साधकोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे इस पुस्तकका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करें। इससे उन्हें अपने साधनपथपर अग्रसर होनेमें अभूतप्राप्त सहायता प्राप्त हो सकती है।

—प्रकाश

विषय-सूची

श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें और पंद्रहवें अध्यायोंका मूल पाठ अ-६
प्राक्कथन ग-३

बारहवाँ अध्याय

श्लोक-संख्या	प्रधान विषय	पृष्ठ
१-१२	सगुण और निर्गुण-उपासनाकी श्रेष्ठताका निर्णय और भगवत्प्राप्तिके चार साधनोंका वर्णन	१-१२८
१३-२०	सिद्ध भक्तोंके उन्तालीस लक्षणोंका वर्णन	१२८-२०६

सूक्ष्म विषय

१	सगुण और निर्गुण उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है— यह जाननेके लिये अगुनका प्रश्न	२-१५
२	सगुण-उपासकोंकी श्रेष्ठता	१५-२२
३-४	निर्गुण-तत्त्वका स्वरूप और निर्गुण उपासनाका फल	२२-४२
	(विशेष प्रातः ३२)	
५	निर्गुण उपासनाकी कठिनाई (सगुण-उपासनाकी सुगमताओं और निर्गुण उपासनाकी कठिनाइयोंका विवेचन ४७)	४२-५४
६	अनन्यप्रेमी सगुण उपासकोंके लक्षण	५४-६१
७	भगवाण्हे द्वारा अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंके शीघ्र उद्धारका कथन (गीतामें विभिन्न स्थलोंपर आये 'पार्य' सम्बोधन एवं उसकी विशेषताएँ ६२)	६१-७१

८	समर्पणयोगरूप साधनका कथन (विशेष बात ७७, भगवत्प्राप्ति सम्बन्धी विशेष बात ८३)	७२-८८
९	अभ्यासयोगरूप साधनका कथन	८८-९४
१०	भगवद्धर्मरूप साधनका कथन	९४-९७
११	सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनका कथन	९७-१०५
१२	सर्वकर्मफलत्यागकी श्रेष्ठता तथा उसके फलका वर्णन (कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष बात ११७, साधन सम्बन्धी विशेष बात १२५)	१०५-१२८
१३-१४	सिद्ध भक्तके बारह लक्षणोंका पहला प्रकरण (अद्वेष्टा १३०, भैरव और कृष्ण १३१, निर्मम १३३, निरुद्धकार १३५, सुख-दुःख में सम १३६, क्षमावान् १३७, निरन्तर सतुष्ट १३७, योगी १३९, यतात्मा १३९, हृदयनिश्चय १४०, भगवान्में अर्पित मन बुद्धिवाला १४२)	१२८-१४४
१५	सिद्ध भक्तके छ लक्षणोंका दूसरा प्रकरण (जिससे कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता १४५, जो स्वयं किसी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता १४८, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगसे रहित १४९)	१४४-१५६
१६	सिद्ध भक्तके छ लक्षणोंका तीसरा प्रकरण (अनपेक्ष १५७, बाहर भीतरसे पवित्र १६०, दक्ष १६२, उदासीन १६२, व्यथारहित १६४,	१५६-१७२

सर्वारम्भपरित्यागी १६४) (गीतामें
कृतृत्वाभिमानके त्यागकी बात—टिप्पणीमें
१६५, मित्र भक्तद्वारा कर्म होनेमें कुछ
निशेप हेतु १६८)

१७ सिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोंका चौथा प्रकरण १७२-१७८
(हय, द्वेष, शोक और कामनासे रहित
१७३, शुभाशुभ कर्मोंका त्यागी १७६)

१८-१९ मित्र भक्तके दस लक्षणोंका पाँचवाँ प्रकरण १७८-१९६
(शत्रु मित्रमें सम १७९, मान-अपमानमें
सम १८०, अनुकूल प्रतिकूल और सुख
दुःखमें सम १८१, आसक्तिरहित १८३,
निन्दा स्तुतिमें सम १८८, मननशील १८९,
मित्र मित्री प्रकारसे भी सम १९०, अनियत
१९१, स्थिरमति १९२) (मार्मिक बात
१८७, प्रकरण-सम्बन्धी निशेप बात १९४)

२० मित्र भक्तके लक्षणोंको आदर्श मातृपर
साधन करनेवाले श्रेष्ठ और भगवत्परायण
भक्तोंकी प्रशंसा १९६-२०६
बारहवें अध्यायकी पुष्पिका २०६-२०८
बारहवें अध्यायके पद, आर एव उवाच २०८
बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द २०८

पंद्रहवाँ अध्याय

समारम्भका, उसका छेदन करने परके भगवानके
शरण होनेका और भगवत्परायण वर्णन २१२-२८८

[छ]

श्लोक संख्या

प्रधान विषय

पृष्ठ

७-११	जीवात्माका स्वरूप तथा उगे जाननेवाले और न जाननेवालेका वर्णन	२८९-३६१
१२-१५	भगवान्‌के प्रभावका वर्णन	३६१-४०४
१६-२०	क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमका वर्णन तथा अध्यायका उपसंहार	४०४-८३८
	सूक्ष्म विषय	
१-२	अभ्रत्थ वृक्षरूपसे ससारका वर्णन (गुणोंकी वृत्तियाँ सम्बन्धमें विशेष बात २२८)	२१२ २३९
३-४	ससार वृत्तका उद्‌गम करने भगवान्‌के कारण होनेकी विधि (विशेष बात २४३, वैराग्य-सम्बन्धी विशेष बात २४७, ससारसे सम्बन्ध विच्छेदके कुछ सुगम उपाय २५१, मार्मिक बात २५३, शरणागति विषयक मार्मिक बात २६७)	२३९-२७१
५	परमपदको प्राप्त होनेवाले महापुरुषोंके लक्षण (विशेष बात २७७, विशेष बात २८१, विशेष बात २८४)	२७१-२८८
६	भगवान्‌के परमधामका वर्णन	२८९-३९३
७	जीवात्माका स्वरूप (विषय बात ३०३)	२९३-३०५
८	जीना माद्वारा एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका प्रकार (विशेष बात ३१३)	३०५-३१५

- ९ जीवात्माद्वारा विषयोंको भोगनेकी रीति ३१५-३२४
(जाननेयोग्य बात ३१८, विशेष बात ३२०)
- १० जीवात्माके स्वरूपको जाननेवाले और न जाननेवाले पुरुषोंका वर्णन ३२४-३३६
(मार्मिक बात ३२९, मार्मिक बात ३३५)
- ११ जीवात्माके स्वरूपको जाननेवालोंकी विशेषता और न जाननेवालोंकी क्षमीका वर्णन ३३६-३६१
(विशेष बात ३३९, विशेष बात ३४४, मार्मिक बात ३५१, मार्मिक बात ३५७, साधनोंके लिये विशेष बात ३५८)
- १२ भगवान्के तेजस्वरूपका वर्णन ३६१-३६७
- १३ भगवान्के ओम और स्वरूप (सोम) का वर्णन ३६७-३७०
- १४ भगवान्के वैश्वानररूपका वर्णन ३७०-३७७
(दस प्राणायुक्तोंके भिन्न भिन्न कार्योंका वर्णन-टिप्पणीमें ३७२, भोजन-सम्बन्धी कुछ बातें ३७४)
- १५ भगवान्को अन्तर्धामीरूपसे सरके हृदयमें स्थित करनेका, उन्हें स्मृति आदिका कारण, वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, वेदोंको जाननेवाला और वेदान्तका वर्तमान वर्तमान ३७७-४०४
(परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात ३८०, विशेष बात ३८५, भगवत्प्रेम-सम्बन्धी मार्मिक बात ३९१, प्रकरणकी विशेष बात ३९८, मार्मिक बात ४०२)

१६	क्षर और अभरका स्वरूप (मार्मिक वात ४०९)	४०४-४१०
१७	पुरुषोत्तमका स्वरूप (मार्मिक वात ४१३)	४१०-४१४
१८	भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अपने आपको पुरुषोत्तम बतलाकर अपना गोपनीय रहस्य प्रकट करना (विशेष वात ४१८)	४१४-४२०
१९	भगवान्को पुरुषोत्तम जाननेवाली महिमा	४२०-४२६
२०	पद्महर्वे अध्यायका माहात्म्य (विशेष वात ४३६)	४२६-४३८
	पद्महर्वे अध्यायकी पुष्पिका	४३८
	पद्महर्वे अध्यायके पद, अथ एव उवाच	४३८
	पद्महर्वे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द	४३८

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

अथ द्वादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

एष मततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

मग्न्यावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥
ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
सनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सममुद्रयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥
क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विराप्यते ॥ ५ ॥
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।
अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
तेषामहं समुद्रतां मृत्युसमासागरात् ।
भवामि नचिगत्पार्थ मग्न्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥
मय्येव मन आपत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥
अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो माभिन्त्याप्तुं धनजय ॥ ९ ॥
अभ्यासेऽप्यममर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्मिदं विमलात्मानि ॥ १० ॥

अर्थतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।
 सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥
 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्विज्ञानं निशिष्यते ।
 ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥१२॥
 अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
 निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥
 सतुष्टः सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
 मय्यर्पितमनोबुद्धियं मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥
 यस्मिन्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
 हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥
 अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥
 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
 शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥
 समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
 शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविजितः ॥१८॥
 तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सतुष्टो येन केनचित् ।
 अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥
 ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
 श्रद्धावान् मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन
 सभादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

अथ पञ्चदशोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदमिदम् ॥ १ ॥
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा निषयप्रमालाः ।
अथ मूलान्यनुसंततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुनिरुद्धमूल-
मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
ततः पटं तत्परिमार्गितव्यं
यसिन्नाता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥
निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या निनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वविमुक्ताः सुखदुःखमज्ञै-
र्गच्छन्त्यमृदाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पापकः ।
 यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥
 ममैरांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
 मनः पृष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥
 शरीरं यदवाप्नोति यन्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
 गृहीत्वैतानि सयाति वायुर्गन्धानिग्राशयात् ॥ ८ ॥
 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
 अधिष्ठाय मनश्चाय निषयानुपसेवते ॥ ९ ॥
 उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
 निमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥
 यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
 यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥
 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
 यच्चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजो निद्धि मामकम् ॥ १२ ॥
 गामाग्निश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
 पुष्णामि चौपधीः सर्गाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥
 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
 प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥
 सर्वस्य चाहं हृदि सनिविष्टो
 मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
 वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो
 वेदान्तकृद्वेदिदेव चाहम् ॥ १५ ॥

द्वात्रिंशौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
 क्षरः सर्गाणि भूतानि रूढग्र्योऽक्षर उच्यते ॥१६॥
 उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
 यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥
 यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥
 यो मामेव स संसूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वनिष्ठजति मा सर्वभावेन भारत ॥१९॥
 इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
 एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मनिर्वाण योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

॥ श्रीरि ॥

प्राक्कथन

पराकृतनमद्वन्द्व परब्रह्म नराकृति ।
सौन्दर्यमारम्यस्व चन्द्रे नन्दात्मज मह ॥
प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ।
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नम ॥
चसुन्दयमुत देव कसचाणूरमर्दनम् ।
देवकीपरमानन्द कृष्ण चन्द्रे जगद्गुरुम् ॥
यशीविभूषितकरानमनीगदाभात्
पीताम्बरादम्बयिम्बफलाधरोष्ठात् ।
पूणन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्
कृष्णात्पङ्क किमपि तत्त्वमह न जाने ॥
यावन्निरञ्जनमज पुष्प जरन्त
सचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम् ।
तावद् यत्नात् स्फुरति हन्त हृदन्तरेमे
गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जु ॥

श्रीमद्भगवद्गीता एक अत्यन्त विरक्षण और अलौकिक ग्रन्थ है ।
चारों वेदोंका सार उपनिषद् है और उपनिषदोंका भी सार
श्रीमद्भगवद्गीता है । यह स्वयं भी ब्रह्मविद्याका वर्णन होनेसे उपनिषद्-
स्वरूप और श्रीभगवान्की प्राणी होनेसे वेद-स्वरूप है । इसमें
स्वयं श्रीभगवान्ने अपने प्रिय सखा अर्जुनको अपने हृदयके गूढ़
भाषा प्रियेपरूपसे कहे हैं ।

जैसे वेदोंमें तीन काण्ड हैं—कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और
ज्ञानकाण्ड, वैसे ही गीतामें भी तीन काण्ड हैं । गीताका पहला षट्क

(पहलेसे छठा अध्याय) कर्मकाण्डका, दूसरा पट्क (सातवेंसे बारहवाँ अध्याय) उपासनाकाण्डका और तीसरा पट्क (तेरहवेंसे अठारहवाँ अध्याय) ज्ञानकाण्डका माना जाता है । इन तीनोंपर विचार किया जाय तो जितना दूसरे पट्कमें उपासना अर्थात् भक्तिका वर्णन है, उतना पहले पट्कमें कर्मोंका वर्णन नहीं है, और जितना पहले पट्कमें कर्मोंका वर्णन है, उतना तीसरे पट्कमें ज्ञानका वर्णन नहीं है । इस प्रकार गीतामें भक्तिका वर्णन विशेषरूपसे आया है ।

कर्मयोग और ज्ञानयोग—दोनों नाशवान् ससारसे ऊँचे उठनेके लिये अर्थात् उससे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये हैं । इनमें दूसरोंके हितके लिये निष्काम-कर्म करके ससारसे ऊँचे उठनेको कर्मयोग कहते हैं और अपने विवेकको महत्त्व देकर ससारसे ऊँचे उठनेको ज्ञानयोग कहते हैं । एकमात्र भगवान्पर निर्भर रहना भक्तियोग है, इसलिये भगवान्ने गीतामें दो ही निष्ठा बतलायी है—कर्मयोग और ज्ञानयोग (३ । ३) । भक्तियोगको भगवान्ने निष्ठा नहीं बतलाया, क्योंकि यह साधककी स्वयंकी निष्ठा नहीं है । भक्तियोगका साधक भगवन्निष्ठ होता है । उसकी निष्ठा, आश्रय, भरोसा केवल भगवान् ही होते हैं ।

भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन साथ साथ ही रहते थे । साथ-साथ रहनेपर भी भगवान्ने अर्जुनको कभी उपदेश नहीं दिया और अर्जुनने कभी पूछा भी नहीं । जब युद्धके समय अर्जुन विचरित्तव्यविमूढ़ हो गये, तबइन्में पड़ गये, तब उन्होंने भगवान्

शरण होकर अपने कल्याणकी बात पूछी । यहीसे गीताका उपदेश आरम्भ हुआ । अन्तमें भगवान् ने केवल अपने शरण हो जानेकी बात कही (१८ । ६६) । इसपर अर्जुनने 'करिष्ये वचन तव' (१८ । ७३) 'मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा'—ऐसा कहकर भगवान् की पूर्ण शरणागतिको स्वीकार कर लिया । यही गीताका उपदेश समाप्त हुआ । इस प्रकार गीताका आरम्भ और उपसंहार भक्ति (शरणागति) में ही हुआ है । अतः सामान्य रीतिसे पक्षपातके बिना देखा जाय, तो गीताका मुख्य प्रतिपाद्य विषय भक्ति ही है ।

गीतामें भक्तिका वर्णन विशेषरूपसे सातवें अध्यायसे आरम्भ होता है । आठवें अध्यायमें अर्जुनके द्वारा प्रश्न करनेके कारण दूसरा विषय आ गया । अतः सातवें अध्यायमें जो बातें शेष रह गयी थीं, उनका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायके आरम्भमें (बारहवें श्लोकतक) किया गया । इस प्रकार सातवें और नवें—दोनों अध्यायोंमें भक्तिका विशेष वर्णन हुआ है, परन्तु श्रीवेदव्यासजीने उन अध्यायोंका नाम क्रमशः 'ज्ञानविज्ञानयोग' और 'राजविद्याराजगुह्ययोग' रखा है । बारहवें और पंद्रहवें अध्यायोंका तो नाम ही क्रमशः 'भक्तियोग' और 'पुरुषोत्तमयोग' है तथा इनमें भक्तिका वर्णन भी बहुत विलक्षण ढंगसे हुआ है । इसलिये बारहवें और पंद्रहवें अध्यायोंको ही गीताका 'भक्तियोग' माना गया है ।

बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि तुलनामें सगुण और निर्गुण—दोनों उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है ? उत्तरमें

भगवान् ने श्रद्धा-प्रेमपूर्वक भजन करनेवाले सगुण-उपासकों (भक्तों) को सत्रसे श्रेष्ठ बतलाया—‘ते मे युक्ततमा मता’ (१२ । २) (छठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें भी भगवान् ने इसी प्रकार ‘स मे युक्ततमो मत’ पक्षसे अपने भक्तोंको सत्रसे श्रेष्ठ बतलाया है) । फिर भगवान् ने बतलाया कि निर्गुण और सगुण—दोनों ही उपासक मुझे प्राप्त होते हैं । उनमें भगवान् ने देहाभिमानी निर्गुण-उपासकोंको तो अपनी प्राप्ति कठिन बतलायी, पर भगवत्परायण सगुण-उपासकोंको अपनी प्राप्ति सुगम बतलाते हुए कहा कि उनका मैं शीघ्र ही मृत्युससार-सागरसे उद्धार कर देता हूँ । इसके बाद भगवान् ने कहा कि मन और बुद्धि मुझमें ही अर्पण कर दो, तो मेरी प्राप्ति हो जायगी । ऐसा नहीं कर सकते, तो अभ्यासयोगसे मेरी प्राप्ति की इच्छा करो । अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो सत्र कर्म मेरे अर्पण कर दो । ऐसा भी नहीं कर सकते, तो सत्र कर्मोंके फलका त्याग कर दो । तात्पर्य यह कि किसी प्रकार मुझसे सम्बन्ध जोड़ लो और ससारसे सम्बन्ध तोड़ लो ।

भगवान् के साथ जीवमात्रका स्वतः सिद्ध नित्य-सम्बन्ध है । परन्तु ससारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण जीव भगवान् से त्रिमुख हो जाता है । सत्र कर्मोंके फलका त्याग करनेसे ससारसे माने हुए सम्बन्धका त्याग हो जाता है, जिससे तत्काल परमशान्ति की प्राप्ति हो जाती है—‘त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्’ (१२ । १२) । फिर भगवान् ने उस परमशान्ति को प्राप्त महापुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन किया । अन्तमें अपने परायण होकर उन लक्षणोंको आदर्श मानकर

चलनेवाले भक्तोंको 'भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया।' पदोंसे अपना अत्यन्त प्रिय कहकर अध्यायका उपसंहार किया ।

बारहवें अध्यायमें सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायमें निर्गुण-तत्त्वज्ञी उपासना करनेवालोंका वर्णन आरम्भ किया । बारहवें अध्यायमें कहा था कि देहाभिमान रखनेवालोंके लिये निर्गुण-उपासना कठिन है । उस देहाभिमानको दूर करनेके लिये तेरहवें अध्यायके आरम्भमें 'इदं शरीरम्' पदोंसे बतलाया कि यह देह 'इदम्' है और इसे जाननेवाला 'अहम्' (स्वरूप) इससे सर्वथा भिन्न है । देहाभिमान कम होनेपर निर्गुण-उपासना सुगमतापूर्वक चर पडती है । फिर भगवान्ने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और प्रकृति-पुरुषके विभागका वर्णन किया । फिर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके सयोगसे सम्पूर्ण सृष्टि होनेकी बात बतलायी । अन्तमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके भेदको तत्त्वसे जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति बतलाते हुए अध्यायका उपसंहार किया ।

चौदहवें अध्यायमें पुन ज्ञानका विषय आरम्भ करके उसकी महिमाका वर्णन किया । फिर प्रकृति-पुरुषके सयोगसे ससारकी उत्पत्तिका वर्णन किया । जीवात्मा प्रकृतिके गुणोंसे बंधता है, अतः उन गुणोंका तथा उनसे छूटनेके उपायका वर्णन किया । गुणातीत होनेकी बात भगवान्ने तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें पहले भी (१३ । १८, २३, १४ । १९-२०) कह चुके थे, परन्तु अर्जुनके प्रश्न करनेपर भगवान्ने अव्यभिचारी भक्तियोगको ही गुणातीत होनेका सुगम उपाय बतलाया (१४ । २६) । अव्यभिचारी भक्तियोगका तात्पर्य है—केवल भगवान् ही इष्ट हों, प्रापणीय हों,

और ससारसे मर्त्या त्रिमुखता हो । इस भक्तियोगका सेवन करने-
वाला मनुष्य गुणोंका भलीभाँति अनिकमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पक्ष
बन जाता है । वह ब्रह्म में ही हैं—ऐसा कहकर भगवान् ने चौदहवें
अध्यायका उपसंहार किया ।

भगवान् के मनमें भक्तिका वर्णन करनेकी इच्छा थी । अतः
चौदहवें अध्यायके उपाख्य श्लोकमें भक्तिका सूत्ररूपसे वर्णन किया
और उसका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये अपनी ओरसे पंद्रहवाँ
अध्याय आरम्भ किया । परमात्मा सर्वोपरि हैं और यह जीव उन्हींका
सनातन अंश है, परंतु यह परमात्मासे त्रिमुख होकर ससारको पकड़
लेता है, यही व्यभिचार दोष है । अतः मनुष्य इस संसार-वृक्षका
छेदन करके अर्थात् इसकी कामना और ममताका त्याग करके
'तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्ये' (उम आदिपुरुष नारायणके में शरण
हूँ)—इस प्रकार भगवान् में लग जाय । इससे वह अविनाशी
परमपदको प्राप्त हो जाता है, जहाँसे वह लौटकर फिर कभी
संसारमें नहीं आता । यह परमधाम अत्यन्त विलक्षण है । उसे सूर्य,
चन्द्र, अग्नि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु वे सन-के-सन
उसीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । फिर भगवान् ने अपने प्रभावका
विशेषरूपसे वर्णन करते हुए कहा कि सनका आधार और सबका
भरण-पोषण करनेवाला मैं ही हूँ । सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेमें
आनेवाला मैं ही हूँ । वेदान्तका कर्ता और वेगोंका ज्ञाना भी मैं ही
हूँ । फिर भगवान् ने क्षर (नाशवादी) और अक्षर (अविनाशी) का
स्वरूप बतलाकर परमात्माको उन दोनोंसे भिन्न और अत्यन्त श्रेष्ठ

बोला । वह सच्चिदानन्दधन पुरुषोत्तम परमात्मा मैं ही हूँ—ऐसा कहकर भगवान् ने अपना गुह्यतम स्वरूप प्रकट किया और पद्महर्वे अथापको 'शास्त्र' की सज्ञा दी, क्योंकि इसमें ससार, जीनामा और परमात्मा—तीनोंका वर्णन हुआ है ।

इस प्रकार बारहवाँ और पद्महर्वाँ—दोनों ही अध्याय भक्तियोगके वर्णनमें विलक्षण योग्यता रखते हैं । पद्महर्वे अध्यायका तो बहुत अधिक माहात्म्य माना जाता है, जिसे भगवान् ने गुह्यतम शक्ति कहा है । कारण कि इसमें भगवान् ने अपने हृदयकी बातें विशेषरूपसे खोलकर कही हैं और अपने-आपको भी प्रकट कर दिया है कि सम्पूर्ण लोकोमें, देशोंमें और आश्रमोंमें प्रसिद्ध परब्रह्म पुरुषोत्तम मैं ही हूँ । बहुत-से सज्जन पद्महर्वे अध्यायका काव्यरूप रखते हैं और स्नान करते समय इसका पाठ कर लेते हैं । सन्तोंके भोजनके लिये पक्ति लगाकर (भोजनसे पूर्व) इस अध्यायका पाठ करते हैं ।

गीताभरमें बारहवाँ और पद्महर्वाँ—ये दो अध्याय सबसे छोटे (बीस-बीस श्लोकोंके) हैं । अतः ये याद करनेके लिये बहुत सुगम हैं और इनमें भगवान्, भक्त और भक्तिका वर्णन भी सरलतापूर्वक किया गया है । अतएव सभीको कम-से-कम इन दो अध्यायोंका पठन-पाठन अवश्य ही करना चाहिये ।

भक्तिका खास स्वरूप है—भगवत्परायणता । ग्याहर्वे अध्यायके पचपनवें श्लोकमें भगवान् ने भक्तिके पञ्चरूप बतलाये

हैं—'मत्कर्मरुत', 'मत्परम', 'मद्भक्त', 'सङ्गवर्जित', और 'सर्वभूतेषु निर्वैरः'। इसे साधन-पञ्चक भी कहते हैं। इसमें सार बात है—ससारसे सर्वथा विमुख होकर केवल भगवान्‌के परावर्ण होना (१२।६)। फिर भगवान् स्वयं ही उद्धार कर देते हैं (१२।७)।

ससारसे विमुख होकर एकमात्र भगवान्‌की ओर चले, तो यह 'साधन-भक्ति' होती है। जब अपना कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ ('अह' भी) भगवान्‌के समर्पित हो जाता है, तब 'साध्य-भक्ति' होती है। साध्य-भक्तिमें भगवान्‌का इष्ट भक्त और भक्तका इष्ट भगवान् हो जाते हैं। फिर उनमें प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमकी लीला चलती है। प्रेममें भक्त और भगवान् दो होकर भी एक होते हैं और एक होकर भी दो होते हैं।

यह अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य भगवान्‌की दो हुई वस्तुओंको तो अपनी मान लेता है, पर उन्हें देनेवाले भगवान्‌को अपना नहीं मानता। दी हुई वस्तु तो सदा रहेगी नहीं, पर देनेवाला सदा रहेगा। वह तो सदासे ही अपना है। अतः नहीं रहनेवाली वस्तुओंसे विमुख होना है। विमुख होनेका उपाय है—उन वस्तुओंको अपनी न मानकर भगवान्‌की ही मानना, उनपर भगवान्‌का ही आधिपत्य मानना। धन, सम्पत्ति, वैभव, कुटुम्ब, परिवार, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और 'अह' तकके ऊपर भगवान्‌की ही मोहर लग जाय। सब कुछ भगवान्‌के ही समर्पित करके उन्हींकी शरणमें चला जाय। यही भक्तिका उपाय है।

जीवमात्रमें प्रेम तो है ही । वही प्रेम जब नाशवान् ससारमें हो जाता है, तब वह 'आसक्ति' कहलाता है । आसक्ति होनेपर जीव भगवान्से विमुख हो जाता है । भगवान्से विमुख होनेपर वह गगोक्षकी भाँति महान् अपवित्र हो जाता है । जब गङ्गाका जल उसके प्रवाहसे विमुख होकर किसी नीची जगहपर रुक जाता है, तब वह 'गगोक्ष' (गङ्गासे छूटा हुआ—अलग हुआ) कहलाता है । गगोक्षको मदिराके समान महान् अपवित्र माना गया है । वही गगोक्ष जब पुन गङ्गाके प्रवाहमें मिल जाता है, एक हो जाता है, तब वह पुन पवित्र हो जाता है, उसमें किञ्चिन्मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती । इसी प्रकार जब मनुष्य भगवान्से विमुख होकर ससारमें लग जाता है, तब वह आसुरी सम्पत्तियुक्त महान् अपवित्र हो जाता है । परंतु जब वह ससारसे विमुख होकर भगवान्के सम्मुख हो जाता है, तब वह दैवी-सम्पत्तियुक्त महान् पवित्र हो जाता है । इसलिये भक्तको सदैव भगवान्के सम्मुख रहना चाहिये । यदि भगवान्का भक्त अपने भक्तोंमें अथवा ससारियोंमें आसक्त होकर (रच-पचकर) नाशवान् पदार्थोंके भोग और संप्रहमें लग जाता है, तो वह भी गगोक्षके समान महान् अपवित्र हो जाता है । अतएव ससारके आश्रयको हृदयसे त्यागकर केवल भगवान्के ही परायण (अनन्यशरण) हो जाना भक्तिका खास स्वरूप है ।

आरती

जय भगवद्गीते, जय भगवद्गीते ।
 हरि-हिय-कामल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥
 कर्म सुमर्म प्रकाशिनि, कामासकिहरा ।
 तत्त्वज्ञान विकाशिनि, चित्रा ब्रह्म परा ॥ जय०
 निश्चल भक्ति-विधायिनि, निर्मल, मलहारी ।
 शरण-नहन्य प्रदायिनि, सत्र त्रिधि सुखकारी ॥ जय०
 राग द्वेग विदारिणि, कारिणि : मोठ सदा ।
 भव-भय-हर्गिणि, तारिणि, परमानन्दप्रदा ॥ जय०
 जारदुर-भाय विनाशिनि, नाशिनि, तम-रजनी ।
 देवी सद्गुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी ॥ जय०
 समता-त्याग सिखावनि, हरि मुखकी बानी ।
 सकल शरणकी स्वामिनि, श्रुतियोंकी रानी ॥ जय०
 दया-सुधा परसावनि मातु । कृपा कीजै ।
 हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजै ॥ जय०

—

— — —

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

गीताका भक्तियोग

[श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें और पंद्रहवें अध्यायोंकी
विस्तृत व्याख्या]

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॥
वसुदेवसुतं देव कसचाणूरमर्दनम् ।
देवकीपरमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् ॥

अथ द्वादशोऽध्यायः

सम्वन्ध—

श्रीभगवान्ने चौथे अध्यायके तैतीसवें और चौतीसवें श्लोकोंमें ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता बतलाते हुए ज्ञानप्राप्तिके लिये प्रेरणा की । फिर ज्ञानकी महिमाका वर्णन किया । तत्पश्चात् पाँचवें अध्यायके सत्रहवेंसे छब्बीसवें श्लोकतक निर्गुण-निराकारकी उपासना, छठे अध्यायके चौबीसवेंसे उनतीसवें श्लोकतक परमात्माके अचिन्त्य स्वरूपकी उपासना और आठवें अध्यायके ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका महत्त्व बतलाया ।

छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें जनन्यभक्तिका लक्ष्य रखकर चलनेवाले साधक भक्तकी महिमा बतलायी और सातवें

अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक स्थान-स्थानपर 'अहम्', 'माम्' आदि पदाद्वारा विशेषरूपसे सगुण-साकार एव सगुण-निराकार उपासनाकी महत्ता उतलायी तथा अन्तमें ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें और पचपनवें श्लोकोंमें अनन्यभक्तिकी महिमा एव फलसहित उसके स्वरूप का वर्णन किया ।

उपर्युक्त वर्गनसे अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान्की उपासना करनेवाले—दोनों उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं । इसी जिज्ञासाको लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं—

श्लोक—

अर्जुन उवाच

एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्या पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा ॥ १ ॥

भार्य—

जो भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य रखकर भगवान्के सगुण-साकार रूपकी श्रेष्ठभावसे उपासना करनेवाले (प्रारम्भिक साधनासे लेकर भगवत्प्राप्तिके जयन्त समीपतक पहुँचे हुए सत्र साधक) हैं और जो शून्यकी समझना (उन्मी मायाके त्रिवेक, वैराग्य, इन्द्रियसंयम आदि साधन-मध्यस्थित) निर्गुण-निराकार द्रव्यकी ही उपासना करनेवाले हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं ?

छठे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक साकार भगवान्के उपासकोंका वर्णन जिन श्लोकोंमें जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उसका परिचय इस प्रकार है—

अध्याय एव श्लोक

पद एव अर्थ

६-४७

‘मद्भक्तेनान्तरात्मना’, ‘श्रद्धावान्भजते यो माम्’
(मुझमें लगे हुए मन-बुद्धिवाला श्रद्धायुक्त जो
साधक निरन्तर मेरा भजन करता है) ।

७-१

‘मय्यासक्तमना’, ‘योग युञ्जन्मदाश्रय’ (मुझमें
अनन्य प्रेमसे आसक्त मनवाला और मेरे परायण
होकर मुझसे नित्ययोगका लक्ष्य रखकर मेरे चिन्तन-
में लगा हुआ) ।

७-२९-३०

‘मामाश्रित्य यतन्ति’, ‘युक्तचेतसः’ (युक्त
चित्तवाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन करते हैं) ।

८-७

‘मय्यर्पितमनोबुद्धिः’ (मुझमें अर्पण किये हुए
मन-बुद्धिवाला) ।

८-१४

‘अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यशः’
(मुझमें अनन्यचित्त होकर जो सदा ही निरन्तर
मेरा स्मरण करता है) ।

९-१४

‘सतत कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रताः’ (दृढ़
निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणोका
कीर्तन करते हुए मेरी प्राप्तिके लिये यत्न
करते हैं) ।

९-२२

‘अनन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते’
(अनन्यभाषसे जो भक्तजन मुझ परमेश्वरका निरन्तर
चिन्तन करते हुए निष्कामभाषसे उपासना
करते हैं) ।

- ९-३० 'भजते मामनन्यभाक्' (अनन्यभाषसे मेरा भक्त होकर मेरा भजन करता है) ।
- १०-९ 'मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्त परस्परम्' (निरन्तर भुझमें मन लगाये रखनेवाले और भुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए) ।
- ११-५५ 'मन्कर्मकृन्मत्परमो ममूक्तः' (मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे परायण और मेरा प्रेमी भक्त है) ।

चौथे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायतक निराकार उपायकों के वर्णन जिन श्लोकोंमें जिन पंक्तियों द्वारा हुआ है, उनका विवरण इस प्रकार है—

अध्याय एवं श्लोक

पद एवं अर्थ

४-३४

'तट्टिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' (उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर ममता उन्हें भरोभाँति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, वनसे सेवा करनेसे और मन्त्रार्थके प्रश्न करनेसे)

४-३९

'श्रद्धावाह्वने ज्ञानम्' (श्रद्धावान् पुरुष ज्ञान प्राप्त होना है) ।

५-८

'नैव किञ्चिक्करोमीति युक्तो मयेत तत्त्वयित्वा' (तत्त्वको जाननेवाला साध्ययोगी नि सन्देह से माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ) ।

- ५-१३ 'नैव कुर्वन्न कारयन्' (कर्मोंको न करता हुआ,
न करवाता हुआ) ।
- ५-२४-२६ 'ब्रह्मनिर्माणम्' (निर्माण ब्रह्मको प्राप्त होता है) ।
- ६-२५ 'आत्मसम्यग् मन कृत्वा' (मनको परमात्मामें
स्थित करके) ।
- ८-११ 'यदक्षर चेद्विदो वदन्ति' (वेदोंके ज्ञाता पुरुष जिस
परमपदको 'अक्षर' कहते हैं) ।
- ८-१३ 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुसरन्'
(ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता
हुआ और मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करता हुआ) ।
- ९-१५ 'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते'
(ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण ब्रह्मका ज्ञानयज्ञके द्वारा
पूजन करते हुए उपासना करते हैं) ।

अन्वय—

ये, भक्ता, एवम्, मततयुक्ता, स्वाम्, पर्युपासते, च, ये, अक्षरम्,
अयक्तम्, अपि, तेषाम्, योगवित्तमा, के ॥ १ ॥

पद-व्याख्या—

ये—जो ।

ग्यारहवें अव्यायके पंचपदों श्लोकमें भगवान्ने 'य' और 'स'
पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके लिये अर्थात्
सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले सब साधकोंके लिये यहाँ
'ये' पद आया है । इसी अव्यायके दूसरे, छठे और बीसवें श्लोकमें
भी 'ये' पद ऐसे ही साधकोंके लिये प्रयुक्त हुआ है ।

- ९-३० 'भजते मामनन्यभाक्' (अनन्यभावसे मेरा भक्त होकर मेरा भजन करता है) ।
- १०-९ 'मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम्' (निरन्तर मुझमें मन लगाये रखनेवाले और मुझमें ही प्राणोंको अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए) ।
- ११-५५ 'मन्कर्मकृन्मत्परमो मङ्गक' (मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे परायण और मेरा प्रेमी भक्त है) ।

चौथे अध्यायसे ग्यारहवें अध्यायनक निराकार उपायनाक वर्णन जिन श्लोकोंमें जिन पदोंके द्वारा हुआ है, उनका विवरण इस प्रकार है—

अध्याय एव श्लोक

पद एव अर्थ

- ४-३४ 'तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' (उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उन्हें भजो, निवेदन दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलपूर्वक प्रश्न करनेसे) ।
- ४-३९ 'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्' (श्रद्धावान् पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है) ।
- ५-८ 'नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्' (तत्त्वको जाननेवाला माध्ययोगी नि सन्देह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ) ।

- ५-१३ 'नैव कुर्वन्न कारयन्' (कर्मोंको न करता हुआ,
न करवाता हुआ) ।
- ५-२४-२६ 'ब्रह्मनिर्वाणम्' (निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होना है) ।
- ६-२५ 'आत्मन्मस्य मन कृत्वा' (मनको परमात्मामें
स्थित करके) ।
- ८-११ 'यदक्षर वेदविदो वदन्ति' (वेदोंके ज्ञाना पुरुष जिस
परमपदको 'अक्षर' कहते हैं) ।
- ८-१३ 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्'
(ॐ इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उच्चारण करता
हुआ और मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करना हुआ) ।
- ९-१५ 'ज्ञानयत्नेन चायन्ये यजन्तो मामुपासते'
(ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण ब्रह्मका ज्ञानयज्ञके द्वारा
पूजन करते हुए उपासना करते हैं) ।

अन्वय—

ये, भक्ता, एवम्, सततयुक्ता, त्वाम्, पर्युपासते, च, ये, अक्षरम्,
अव्यक्तम्, अपि, तेषाम्, योगवित्तमा, के ॥ १ ॥

पद-व्याख्या—

ये—जो ।

ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें भगवान् ने 'य' और 'स'
पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके लिये अर्थात्
सगुण-साकार भगवान् की उपासना करनेवाले सब साधकोंके लिये यहाँ
'ये' पद आया है । इसी अध्यायके दूसरे, छठे और बीसवें श्लोकमें
भी 'ये' पद ऐसे ही साधकोंके लिये प्रयुक्त हुआ है ।

भक्ता — भगवान्‌के प्रेमी साधक भक्त ।*

यह पद भगवान्‌के सगुण-साकार रूपमें प्रेम रखनेवाले सभी साधकोंका वाचक है ।

एवम् सततयुक्ता — इस प्रकार निरन्तर आपमें लगे हुए । यहाँ 'एवम्' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकका निर्देश किया गया है ।†

"मैं भगवान्‌का ही हूँ" इस प्रकार भगवान्‌का होकर रहना ही "सततयुक्त" होना है ।

भगवान्‌में अतिशय श्रद्धावान् साधक भक्तोंका एकमात्र उद्देश्य भगवत्प्राप्ति होता है । अतः प्रत्येक (पारमार्थिक—भगवत्सम्बन्धी जप-ध्यानादि अथवा व्यापहारिक—शारीरिक और आजीविका-सम्बन्धी) क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवान्‌से बना रहता है । 'सततयुक्ता' पद ऐसे ही साधक भक्तोंका वाचक है ।

साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि वह पारमार्थिक क्रियाओंको करते समय तो अपना सम्बन्ध भगवान्‌से मानता है, पर

* नवें अध्यायके तृतीयमें और इसी अध्यायके तीसवें श्लोकमें भी 'भक्ता' पद साधक भक्ताका ही वाचक है ।

† मत्कर्मवृत्त्यपरमा रुद्धत्वं सङ्गवर्जितम् ।

निरौत्तरं सप्रभुतेषु यः स मामेति पाण्डय ॥

(गीता ११ । ५५)

हे अपुन ! जो पुरुष चेतन भर दी श्रिये सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूर्ण प्राणियाम वैराभावसे रहित है, वह अनन्यभक्तिसे युक्त पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है ।

व्यापारिक क्रियाओं को करते समय वह अपना सम्बन्ध सत्तासे मानता है । इस भूल का कारण है—मन-समयपर साधक के उद्देश्य में होनेवाली भिन्नता । जन्मक बुद्धि में मन-प्राप्ति, मान-प्राप्ति, कुटुम्ब-पादनादि भिन्न-भिन्न उद्देश्य बने रहते हैं, तन्मय साधक का सम्बन्ध निरन्तर भगवान् के साथ नहीं रहता । यदि वह अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य भगवत्प्राप्त को भलीभाँति पहचान ले, तो उसकी प्रत्येक क्रिया भाव-प्राप्तिका साधन हो जायगी । भाव-प्राप्तिका उद्देश्य हो जाने पर भगवान् का जब स्मरण यानादि करने समय तो उसका सम्बन्ध भगवान् से ही, किन्तु व्यापारिक क्रियाओं को करते समय भी उसे नि-य-निरन्तर भगवान् में लगा हुआ ही समझना चाहिये ।

यदि क्रिया के आरम्भ और अन्त में साधक का भगवत्स्मृति है, तो क्रिया-काल में भी उसकी निरन्तर सम्बन्धायक भगवत्स्मृति रहती है—एसा मानना चाहिये । जैसे, वही बात में जोड़ लाते समय व्यापारी की वृत्ति इतनी तटोत होती है कि उसे 'मे कौन हूँ और जोड़ क्यों लगा रहा हूँ'—इसका भी ज्ञान नहीं रहता, केवल जोड़ के अङ्गों की ओर ही उसका ध्यान रहता है । जोड़ प्रारम्भ करने से पहले उसके मन में यह वाग्य रहती है कि 'मे अमुक व्यापारी हूँ एवं अमुक कार्य के लिये जोड़ लगा रहा हूँ' और जोड़ लगाना समाप्त करने ही पुनः उसमें उमी भगवत् स्मृति हो जाती है कि 'मे अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा था ।' अतएव जिस समय में वह तटोतनायक जोड़ लगा रहा है, उस समय भी 'मे अमुक व्यापारी हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ'—इस भाव की निश्चिन्ता दीखते हुए भी वस्तुतः 'निश्चिन्ता' नहीं मानी जानी ।

६

भक्त नही उकार यदि वर्तयन्ति इत्युक्तं और सनातन
 यह पद है कि मैं भगवान् को हूँ मैं भगवान् के पि
 सायकोंका वाच्यता पर रहा है। तथा इस पदसे उनके हस्त में गदा
 एवम् ॥ १४ ॥ भगवान् वर्तयन्ति इत्युक्तं ला जना
 'एवम्' पदसे, इसी भगवान् की निरुद्धि से होने हेतु में गदा
 गया है । ॥ १४ ॥ आशी ।

“म भगवा
 ही “सततयुक्त” ॥ १४ ॥ भगवान् श्रीकृष्णके उनी प्रस
 भगवान् में आ ॥ १४ ॥ है, जिस भगवान् ने गदाह्वे अथवा
 भगवत्प्राप्ति होता है । ॥ १४ ॥ गदामें पद निरुद्धि और पदार्थ
 जप-ध्यानादि अथवा ॥ १४ ॥ भगवान् में इस पदसे उन सा
 सम्यग्धी) क्रियामें उ ॥ १४ ॥ श्रीकृष्ण चाहिये, जिन्हें भक्तों
 रहता है । “सततयुक्त” ॥ १४ ॥ भगवान् समय-समय
 साधकसे यह ए ॥ १४ ॥ भगवान् ने भिन्न-भिन्न अवसरों
 क्रियाओंको करते समय त ॥ १४ ॥ भगवान् में निरान्तर
 ॥ १४ ॥ भगवान् में निरान्तर

* नये अध्यायके तत्वा

‘भक्ता’ पद साधक भक्तोंका है।

॥ सत्वमर्ष-मत्परमो

निर्गुण सर्वशुद्धपु ॥

हे अर्जुन ! जो पुरुष योग

करनेवाला है, मेरा परायण है, मेरा भ
 प्राणियाम वैराभावसे रहित है, वह अन
 होता है ।

निर्गुण भली

वैरावने

एव कभी पति के लिये रसोई बनाना आदि घर के कार्य करके सदा-सर्वदा पति की ही उपासना करती है, वैसे ही साधक भक्त भी कभी भगवान् में तल्लीन होकर, कभी भगवान् का जप-स्मरण-चिन्तन करके, कभी सासारिक प्राणियों को भगवान् का ही मानकर उनकी सेवा करके एव कभी भगवान् की आज्ञा समझकर सासारिक कर्मों को करके सदा-सर्वदा भगवान् की उपासना में ही लगा रहता है। ऐसी उपासना ही भलीभाँति की गयी उपासना है। ऐसे उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थों और क्रियाओं का किञ्चिन्मात्र भी महत्त्व नहीं है।*

च—और ।

ये—जो ।

यहाँ 'ये' पद निर्गुण-निराकार की उपासना करनेवाले साधकों का वाचक है। अर्जुन ने श्लोक के पूर्वार्द्ध में जिन श्रेणों के पादुग साकार के उपासकों के लिये 'ये' पद का प्रयोग किया है, उन्हीं श्रेणों के

* 'पर्युपासते' पद यहाँ अतिश्रेष्ठ भाव से उपासना करनेवाले साधकों के सम्बन्ध में आया है। यही पद नवें अध्याय के गार्हस्थ्य श्लोक और इसी अध्याय के बीसवें श्लोक में सगुण-माकार उपासना के सम्बन्ध में आया है। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में 'परया श्रद्धया उपासते' (श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं) साकार उपासकों के लिये आया है। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में 'पर्युपासते' पद निर्गुण-निराकार के उपासकों के लिये आया है और पहले श्लोक में पूर्वार्द्ध में निर्गुण निराकार के उपासकों के लिये भी इसी पद का अध्याहार किया गया है। चौथे अध्याय के पचीसवें श्लोक में भी देवताओं की उपासना के लिये 'पर्युपासते' पद प्रयुक्त हुआ है।

निर्गुण-निराकारके उपासकोंके लिये यहाँ 'श्रे' पदका प्रयोग किया गया है ।*

अक्षरम्—अविनाशी ।

'अक्षरम्' पद अविनाशी सच्चिदानन्दघन परब्रह्मका वाचक है (इसी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें नी जायेगी) ।

अव्यक्तम्—निराकार (नी) ।

जो किसी इन्द्रियका ग्रिभ्य नहीं है, उसे 'अव्यक्त' कहते हैं । यहाँ 'अव्यक्तम्' पदके साथ 'अक्षरम्' विशेषण दिया गया है । अतः यह पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है (इसी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें नी जायेगी) ।

अपि—ही (उपामना करते हैं) ।

'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकोंकी तुलना उन्हीं निराकार उपासकोंसे की गयी है, जो केवल निराकार ब्रह्मको श्रेष्ठ मानकर उसकी उपामना करते हैं ।

तेषाम्—उन (दोनों प्रकारके उपासकों) में ।

यहाँ 'तेषाम्' पद सगुण और निर्गुण दोनों प्रकारके उपासकोंके लिये आया है । इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद निर्गुण उपासकोंके लिये आया है, जब कि सानवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद सगुण उपासकोंके लिये आया है ।

'योगयित्तमा के'—अति उत्तम योगप्रेता कौन-से हैं :

* इसी अध्यायके तीसरे और चौथे श्लोकमें 'श्रे' और 'ते' पद एवं पाँचवें श्लोकमें 'तेषाम्' पद निर्गुण निराकारके उपासकोंके लिये आये हैं ।

इन पदोंसे अर्जुनका अभिप्राय यह है कि इन दो प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं ।

साकार और निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कौन है—अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने जो उक्तव्य दिया है, उसपर गम्भीरता-पूर्वक विचार करनेसे अर्जुनके प्रश्नकी महत्तापर विशेष प्रकाश पड़ता है ।

इस अध्यायके दूसरे श्लोकमें चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक भगवान् अग्रिम बोलते ही चले गये हैं । निहत्तर श्लोकोंका इतना लंबा प्रकरण गीतामें एकमात्र यही है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान् इस प्रकरणमें कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात समझाना चाहते हैं । साधकोंको साकार-निराकार स्वरूपमें एकताका बोध हो, उनके हृदयमें इन दोनों स्वरूपोंको प्राप्त करानेवाले साधनोंका साङ्गोपाङ्ग रहस्य प्रकट हो, ज्ञानियो (गीता १४ । २२-२५) और भक्तों (गीता १२ । १३-१९) के आदर्श लक्षणोंसे वे परिचित हों और ससारसे सम्बन्ध-विच्छेदकी सर्वोत्कृष्टता भलीभाँति उनकी समझमें आ जाय—इन्हीं उद्देश्योंको सिद्ध करनेमें भगवान्की विशेष रुचि प्रतीत होती है ।

इन्हीं उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये भगवान्ने इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें निराकार उपासकोंको 'माम्' पदसे अपनी (साकारकी) प्राप्ति बतलाकर साकार और निराकार-स्वरूपकी तार्किक एकता प्रकट की । आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक क्रमशः समर्पणयोग, अभ्यास-योग, भगवदर्थ कर्म तथा सर्वकर्मफलत्यागव्युत्पन्न बतलाकर बारहवें

श्लोकमें अम्याससे ज्ञानकी, ज्ञानसे ध्यानकी और ध्यानसे कर्मफल-त्यागकी श्रेष्ठता बतलायी एव त्याग (ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद) के तत्काल शान्तिकी प्राप्ति का वर्णन किया । जब साधक का एवमात्र ध्येय भगवत्प्राप्ति ही हो और भगवान्पर उसका अटूट विश्वास हो तभी उसके हृदयमें वास्तविक त्याग का भाव जाग्रत् होता है ।

तेरहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक भगवान्ने अपने प्रिय सिद्ध भक्तोंको उन्तालीस लक्षण बतलाये और बीसवें श्लोकमें उन आदर्श लक्षणोंको 'धर्म्यामृत'की सजा देते हुए यह बतलाया कि जो श्रद्धालु साधक भक्त मेरे परायण होकर इन लक्षणोंको अपनानेकी चेष्टा करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं ।

इस प्रकार इस बारहवें अध्यायमें सगुण-सामार उपासकोंकी श्रेष्ठता, भगवत्प्राप्तिके अनेक साधन तथा भक्तियोगके द्वारा भगवान्को प्राप्त हुए पुरुषोंके लक्षणोंका निस्तारपूर्वक वर्णन किया गया, किंतु अव्यक्त, अक्षर, निर्गुणकी उपासनाका विशेष वर्णन नहीं हुआ । अतः उसीका निस्तारपूर्वक वर्णन करनेके लिये पूरा तेरहवाँ अध्याय तथा चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक कुल चौवन श्लोक कहे गये । तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ एव प्रकृति-पुरुषका निवेचन करते हुए पहले श्लोकमें क्षेत्र-क्षेत्रज्ञके लक्षणोंका, आगे क्षेत्रके स्वरूप एव उनके विकारोंका तथा सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक ज्ञानके बीस साधनोंका वर्णन किया गया । ज्ञेयतत्त्वका वर्णन करते हुए चौदहवें श्लोकमें 'निर्गुण गुणभोक्तृ च' पदोंसे सगुण-निर्गुणकी तात्त्विक एकता बतलाकर सोलहवें श्लोकमें 'भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं अग्निष्णु प्रभविष्णु च' पदोंसे

उसी निर्गुण-सत्त्वका ब्रह्मा, विष्णु और महेशके रूपसे वर्णन किया गया । उन्नीसवें-वीसवें श्लोकोंमें प्रकृति-पुरुषके स्वरूपका विवेचन किया गया । तत्पश्चात् इक्कीसवें श्लोकमें प्रकृतिजन्य गुणोंके सङ्गको ऊँच-नीच योनियोंमें जन्मका कारण बतलाया गया । प्रकृतिजन्य गुण कौन-से हैं और उनसे मुक्ति कैसे होती है : इसका निस्तृत विवेचन चौदहवें अध्यायमें किया गया ।

यहाँतक भगवान्‌के द्वारा दिया जानेवाला उत्तर पूरा हो गया । चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनने भगवान्‌के सामने गुणातीत-विषयक तीन प्रश्न रख दिये—(१) गुणातीतके लक्षण क्या हैं, (२) उसका आचरण कैसा होता है और (३) गुणातीत होनेके उपाय कौन-से हैं । इन प्रश्नोंके उत्तरमें भगवान्‌ने बाईसवें-तेईसवें श्लोकोंमें गुणातीतके लक्षण बतलाकर चौबीसवें-पचीसवें श्लोकोंमें उसके आचरणका वर्णन किया । फिर छब्बीसवें श्लोकमें अव्यभिचारिणी भक्तियोगको गुणातीत होनेका उपाय बतलाया । तत्पश्चात् सत्ताईसवें श्लोकमें अपनेको ब्रह्म, अमृत, शाश्वतधर्म तथा एतान्तसुखकी प्रतिष्ठा (आश्रय) बतलाकर सगुण और निर्गुण-स्वरूपकी एकता बतायी ।

तेरहवें अध्यायमें भक्तियोगसे युक्त अन्यान्य साधनोंका वर्णन करके तथा चौदहवें अध्यायमें केवल अव्यभिचारिणी भक्तिसे तीनों गुणोंका अतिक्रमण सम्भव बतलाकर भगवान्‌ने भक्तियोगकी सर्वश्रेष्ठताका सुस्पष्ट प्रतिपादन किया ।

पंद्रहवें अध्यायमें (१) भजनीय—परमात्मा, (२) भक्त—जीवका स्वरूप तथा (३) व्यभिचार—ससारका त्याग—इन तीन

विषयोका विवेचन करके भगवान् ने अपनेको धरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम 'पुरुषोत्तम' बतलाया । भगवान् का भजन करनेवाले और उनके विपरीत चलनेवाले लोग कौन हैं—यह बतलानेके लिये सोलहवें अध्यायका प्रारम्भ हुआ । इसमें भगवान् ने फलमहित दैवी और आसुरी सम्पत्तिका वर्णन करते हुए आसुरी सम्पत्तियुक्त मनुष्योंके लक्षण एवं उनकी अगोचरताका विस्तारपूर्ण वर्णन किया और अन्तमें आसुरी सम्पत्तिके मूलभूत काम, क्रोध और लोभको नरकके द्वार बतलाकर उनका त्याग करनेकी प्रेरणा की । सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शास्त्रविधिको त्यागकर मनमाना आचरण करनेवालेको सिद्धि एवं परमगति तथा सुखकी प्राप्तिका निषेध किया और चौतीसवें श्लोकमें कल्याणार्थ शास्त्रानुकूल आचरण करनेकी प्रेरणा की ।

इतना सुनकर अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि जो लोग शास्त्रोंमें श्रद्धा तो रखते हैं, किंतु शास्त्रविधिकी अनभिज्ञताके कारण उसका उलङ्घन कर बैठते हैं, उनकी क्या निष्ठा है । इस विषयमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर उसके उत्तरमें भगवान् ने सत्रहवाँ अध्याय कहा । इसमें भगवान् ने अन्तःकरणके अनुरूप त्रिविध श्रद्धाका विवेचन करते हुए श्रद्धाके अनुरूप ही निष्ठाका होना बतलाया । श्रद्धेय वस्तुके अनुसार तीन प्रकारके पूजकोंकी निष्ठाका निर्णय करके निष्ठामान्की परीक्षाके लिये त्रिविध स्वाभाविक आहार तथा स्वभावके ही अनुसार त्रिविध यज्ञ, तप और दान-विषयक अभिरुचिका वर्णन किया । इस वर्णनका उद्देश्य यह भी है कि सायक सात्त्विक आहार आदिका ग्रहण तथा राजस एवं तामसका परित्याग करें । अन्तमें सत्त्वमें सिद्धि सम्मानित अङ्ग-वैगुण्य (अनुष्ठानमें त्रुटि अथवा कमी) की

पूर्तिके लिये भगवान्ने सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके 'उ', 'सत्' और 'सत'—
ये तीन नाम बतलाये और अट्ठाईसवें श्लोकमें अश्रद्धापूर्वक किये गये
समस्त कर्मोंको 'असत्' कहकर अध्यायका उपसंहार किया ।

यद्यपि भगवान्ने अर्जुनके मूल प्रश्नका उत्तर चौदहवें अध्यायके
बीसवें श्लोकतक दे दिया था, तथापि उत्तरमें कहे गये विषयको लेकर
अर्जुनने जो अग्रान्तर प्रश्न किये, उनके उत्तरमें यहाँ (सत्रहवें
अध्याय) तत्तका प्रकरण चला । इसके आगेका प्रकरण (अट्ठाहवाँ
अध्याय) तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें बतलायी गयी दो निष्ठाओंके
विषयमें अर्जुनके प्रश्नको लेकर चला है ।

उपर्युक्त निवेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान्के
हृदयमें जीवोंके लिये परम कल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय और
उत्तमोत्तम भाव थे, उन्हें व्यक्त करवानेका श्रेय अर्जुनके इस भगवत्प्रेरित
प्रश्नको ही है ॥ १ ॥

सम्बन्ध—

अर्जुनके सगुण और निर्गुण उपासकोंकी श्रेष्ठता-विषयक
प्रश्नके उत्तरमें भगवान् निर्णय देते हैं ।

श्लोक—

श्रीभगवान् उवाच

मय्यावेक्ष्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥ २ ॥

भावार्थ—

श्रीभगवान् कहते हैं कि मुझमें ही प्रियता होनेके कारण जो
साधक मुझमें मनको तन्मय करके परम श्रद्धापूर्वक नित्य-निरन्तर मेरे

सगुण-साकार स्वरूपकी ही उपासना करते हैं, वे मुझे न केवल निर्गुण-निराकारके उपासकोकी अपेक्षा अपितु सम्पूर्ण योगियोंसे (अर्थात् मेरी प्राप्तिके लिये भिन्न-भिन्न साधनाका अग्रगण्य लेनेवाले हठयोगी, राजयोगी, लययोगी आदि योगियोंकी अपेक्षा) भी अयुक्तम योगी मान्य हैं। वे पूर्णरूपसे मुझपर ही निर्भर रहते हैं। इसलिये मैं उनके साधनकी रक्षा करता हूँ और उन्हें अपनी प्राप्ति कराता हूँ *।

भगवान् ने ठीक यही निर्णय अर्जुनके पूछे बिना ही छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें दे दिया था †। परन्तु उस विषयमें अपना प्रश्न न होनेके कारण अर्जुन उस निर्णयको पकड़ नहीं पाये। कारण कि स्वयंका प्रश्न न होनेसे सुनी हुई बात भी प्रायः लक्ष्यमें नहीं आती। इसलिये उन्होंने इस अध्यायके पहले श्लोकमें ऐसा प्रश्न किया।

इसी प्रकार अपने मनमें किसी विषयको जाननेकी पूर्ण अभिलाषा और उत्पण्टाके अभावमें तथा अपना प्रश्न न होनेके कारण सत्सङ्गमें

* अनन्याश्चित्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ (गीता ९ । २२)

जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन निरंतर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ।

† योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेरान्तरात्मना ।

श्रद्धावां भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥ (गीता ६ । ४७)

सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें प्रेम हुए अन्तरात्मासे मुझे निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है ।

सुनी हुई और शास्त्रोंमें पढ़ी हुई साधन-सम्बन्धी मार्मिक और महत्त्वपूर्ण बातें प्रायः साधकोंके लक्ष्यमें नहीं आतीं । यदि वही बात उनके प्रश्न करनेपर समझायी जाती है, तो वे उसे अपने लिये विशेषरूपसे कहती गयी मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं । साधारणतः सुनी और पढ़ी हुई बातोंको अपने लिये न समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं, जब कि उनमें उस बातके सस्कार सामान्यतया रहते ही हैं, जो विशेष उद्वेगित होनेसे जाग्रत् भी हो सकते हैं । अतः साधकोंको चाहिए कि वे जो पढ़ें और सुनें, उसे अपने लिये ही मानकर जीवनमें उतारनेकी शिक्षा इस प्रश्नोत्तरसे ग्रहण करें ।

अर्थ—

मयि, मन, आवेद्य, निस्पृहता, ये, परया, श्रद्धया, उपेक्षा,
माम्, उपासते, ते, मे, युक्तमा, मता ॥ २ ॥

पद-व्याख्या—

मयि मन आवेद्य—मेरे सगुण-साकार रूपमें मनको लगाकर ।

मन वहीं लगेगा, जहाँ प्रेम होगा । जिसमें प्रेम होता है,
उसीका चिन्तन स्वतः होता है ।*

* चौथे अध्यायके दसवें श्लोकमें 'मन्मया' पदसे छठे अध्यायके चौदहवें श्लोकमें तथा अठारहवें अध्यायके सत्तावनवें और अठावनवें श्लोकोंमें 'मच्चित्त' पदसे, सातवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'मय्यासक्तमना' पदसे, आठवें अध्यायके सातवें श्लोकमें तथा इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'मय्यर्पितमनोबुद्धि' पदसे, नवें अध्यायके चात्तीसवें श्लोकमें तथा अठारहवें अध्यायके पैंसठवें श्लोकमें 'मन्मना भर' पदसे, दसवें अध्यायके नवें श्लोकमें 'मच्चित्ता' पदसे और इमी अध्यायके आठवें श्लोकमें 'मय्येव मन आधत्स्व' पदोंसे भगवान्में मन लगानेके लिये ही कहा गया है अथवा ये पद उन साधकोंके लिये आये हैं, जिनका मन भगवान्में लगा हुआ है ।

नृत्ययुक्ता — निरन्तर मेरे भजनमें लगे हुए ।

श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निरन्तर भजन तभी होगा, जब साधक स्वयं भगवान्‌में लगेगा । स्वयं लगना यही है कि साधक अपने-आपको एकमात्र भगवान्‌का ही समझे । नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'अनन्यभाक् भजते' (अन्यको नहीं भजता) पदोंका अभिप्राय भी स्वयंका यह निश्चय है कि मैं अन्यका नहीं, केवल भगवान्‌का ही हूँ ।

“भगवान् ही मेरे हैं और मैं भगवान्‌का ही हूँ”, यही स्वयंका भगवान्‌में लगना है । स्वयंका दृढ उद्देश्य भगवत्प्राप्ति होनेपर भी मन-बुद्धि स्वतः और पूरी तरह भगवान्‌में लगते हैं । इसके विपरीत स्वयंका उद्देश्य भगवत्प्राप्ति न हो तो मन-बुद्धिको भगवान्‌में लगानेका यत्न करनेपर भी वे पूरी तरह भगवान्‌में नहीं लगते । परन्तु जब स्वयं ही अपने-आपको भगवान्‌का मान ले, तब तो मन-बुद्धि भगवान्‌में तल्लीन हो ही जाते हैं । स्वयं कर्ता है और मन-बुद्धि करण है । करण कर्ताके आश्रित रहते हैं । जब कर्ता भगवान्‌का हो गया, तब मन-बुद्धिरूप करण स्वतः भगवान्‌में ही लगते हैं । भगवान्‌के प्रति आसीनताका भाव भगवान्‌में सहज स्नेह उत्पन्न कराके प्रेमीको भगवान्‌से अभिन्न कर देता है ।

साधकसे भूल यह होनी है कि वह स्वयं भगवान्‌में न लगकर अपने मन-बुद्धिको भगवान्‌में लगानेका अभ्यास करता है । स्वयं भगवान्‌में लगे बिना मन-बुद्धिको भगवान्‌में लगाना कठिन है । इसीलिये साधकोंकी यह व्यापक शिक्षायत्त रहती है कि मन-बुद्धि भगवान्‌में

नहीं लगते । मन-बुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि (समाधि आदि) तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयंके भगवान्में लगनेसे ही होगा । *
ये—जो ।

यहाँ 'ये' पद सगुण-उपासकोंके लिये आया है । प्रश्नके पूर्वाद्रिमें जो 'ये' पद आया है, उमीके उत्तरमें यहाँ 'ये' पद दिया गया है ।

पर्याय श्रद्धया उपेता — श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त ।

साधककी श्रद्धा वहाँ होगी, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा । श्रद्धा होने अर्थात् बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा निश्चित किये हुए सिद्धान्तके अनुसार स्वाभाविक जीवन बनायेगा और अपने सिद्धान्तमें कभी विचलित नहीं होगा ।

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मन लगता है और जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ बुद्धि लगती है । प्रेममें प्रेमास्पदके सङ्गकी तथा श्रद्धामें आज्ञापात्रकी मुख्यता रहती है ।

माम् उपासते—मेरे सगुणरूपकी उपासना करते हैं ।

उपासनाका तात्पर्य है—स्वयं (अपने-आप) को भगवान्के अर्पण करना कि मैं भगवान्का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं ।

* सातवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'नित्ययुक्त' पद सिद्ध भक्तका वाचक है । आठवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'नित्ययुक्तस्य' पद और नवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'नित्ययुक्ता' पद साधक भक्तोंके वाचक हैं । सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें 'युक्तचेतस' पद भी साधक भक्तोंके लिये आया है ।

स्वयंको भगवदर्पण करनेसे नाम-जप, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि तथा शास्त्रविहित क्रियामात्र स्वतः भगवान्‌के लिये ही होती है।

शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और वहसे तादात्म्य, ममता और कामना न करके केवल भगवान्‌को ही अपना माननेवाला यह यह समझता है कि मैं भगवान्‌का हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं। ऐसा कहने या माननेवाला भगवान्‌से कोई नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होनेके कारण जीव का भगवान्‌से स्वतः सिद्ध निश्चय सम्बन्ध है। किंतु उस नित्यसिद्ध वास्तविक सम्बन्धको भूलकर जीवने अपना सम्बन्ध प्रकृति एवं उनके कार्य शरीरसे मान लिया जो अवास्तविक है। अतः जगत्‌ प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तभीतक भगवान्‌से अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता है। प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धके दृष्टते ही भगवान्‌से अपना वास्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट हो जाता है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है—
‘नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा’ (गीता १८।७३)।

जड़ता (प्रकृति) के सम्मुख होनेके कारण अर्थात् उममे सुख भोग करते रहनेके कारण जीव शरीरसे ‘मैं’-पनका सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात् ‘मैं’ शरीर हूँ’ ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीरसे माने हुए सम्बन्धके कारण यह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा गान्यादि अवस्थाओंको गिना याद किये भी (न्यायविक-रूपसे) अपनी ही मानता रहता है अर्थात् अपनेको उनसे अलग नहीं मानता।

जीवनी विजातीय प्रकृति और प्रकृतिके कार्य ससारके साथ (भूलसे की हुई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किये सदा याद रहती है । यदि वह अपने सजातीय (चेतन और नित्य) परमात्माके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचान ले, तो किसी भी अवस्थामें परमात्माको नहीं भूल सकता । फिर उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते हर समय प्रत्येक अवस्थामें भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन स्वतः होने लगता है ।

जिस साधकका उद्देश्य सासारिक भोगोंका सप्रह और उनसे सुख लेना नहीं है अपितु एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवान्‌से अपने सम्बन्धकी पहचान प्रारम्भ हो गया— ऐसा मान ही लेना चाहिये । इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके बाद साधकमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदिके द्वारा सासारिक भोग और उनका सप्रह करनेकी इच्छा विन्मुक्त नहीं रहती ।

वास्तवमें एकमात्र भगवान्‌का होते हुए भी जीव जितने अशमें प्रकृतिसे सुख-भोग प्राप्त करना चाहता है, उतने ही अशमें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दृढतापूर्वक नहीं पकड़ा है । उतने अशमें उसका प्रकृतिके साथ ही सम्बन्ध है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह प्रकृतिसे निमुख होकर अपने-आपको केवल भगवान्‌का ही माने, भलीभाँति उन्हींके सम्मुख हो जाय ।*

* नवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें और इसी अध्यायके छठे श्लोकमें 'उपासते' पद सगुण भगवान्‌की उपासनाके लिये, नवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'उपासते' पद निर्गुण ब्रह्मकी उपासनाके लिये और तेरहवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें 'उपासते' पद गुरुजनों और महापुरुषोंके आज्ञानुसार उपासना करनेके लिये आया है ।

ते मे युक्ततमा मता — वे मुझे अयुक्तम योगी मान्य हैं।

एकमात्र भगवान्‌में प्रेम होनेसे भक्तका भगवान्‌के साथ निरन्तर सम्बन्ध रहता है, कभी प्रियोग होता ही नहीं। इसीलिये भगवान्‌के मतमें ऐसे भक्त ही वास्तवमें उत्तम योगवेत्ता हैं।

यहाँ 'ते मे युक्ततमा मता' ब्रह्मवचनान्त पदसे जो बात कही गयी है, वही बात ठठे अध्यायके सैनालीसवें श्लोकमें 'स मे युक्ततमो मत' ब्रह्मवचनान्त पदसे कही जा चुकी है * ॥ २ ॥

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें भगवान्‌ने सगुण-उपासकोंको सर्वोत्तम योगी बतलाया। इसपर यह प्रश्न हो सकता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वोत्तम योगी नहीं हैं? इसके स्पष्टीकरणमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं—

श्लोक—

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥

* ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें श्लोकमें भगवान्‌ कह चुके हैं कि अनन्य भक्तिसे द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्त्वसे जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है, परन्तु अठारहवें अध्यायके पचनवें श्लोकमें भगवान्‌ने निर्गुण उपासकोंके लिये अपनेको तत्त्वसे जानने और प्राप्त करनेकी ही बात कही है, दर्शन देनेकी बात नहीं कही। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण-उपासकोंको भगवान्‌के दर्शन भी होते हैं। यह उनकी विशेषता है।

भगवान्‌ने ठठे अध्यायके सैनालीसवें श्लोकमें अपने सगुणरूपमें अर्थात् प्रेम रखनेवाले साधकका सम्पूर्ण योगियोगि श्रेष्ठ बतलाया। तात्पर्य यह है कि भगवान्‌को अपना मात्सर उनके वरायण रहनेवाला साधक ही विशेष प्रिय है।

सनियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धय ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता ॥ ४ ॥

भावार्थ—

इन श्लोकोंमें भगवान् ने निर्गुण-उपासकोंके लिये चार बातें बतलायी हैं—(१) निर्गुण-तत्त्वका स्वरूप क्या है, (२) साधककी स्थिति क्या है, (३) उपासनाका स्वरूप क्या है और (४) साधक क्या प्राप्त करता है ।

(१) अर्जुनने इसी अध्यायके पहले श्लोकके उत्तरार्द्धमें जिस निर्गुण-तत्त्वके लिये 'अक्षरम्' और 'अव्यक्तम्' दो विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, उसी तत्त्वका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये भगवान् ने ७ और विशेषण अर्थात् कुल आठ विशेषण दिये, जिनमें पाँच निपेयात्मक (अक्षरम्, अनिर्देश्यम्, अव्यक्तम्, अचिन्त्यम् और अवलम्) तथा तीन विद्यात्मक (सर्वत्रगम्, कूटस्थम् और ध्रुवम्) विशेषण हैं ।

निर्गुण तत्त्वका कभी 'क्षरण' अर्थात् नाश नहीं होता, इसलिये यह 'अक्षर' है । उसका किसी प्रकारसे निर्देश भी नहीं किया जा सकता, वर्णन तो दूर रहा ! इसलिये वह 'अनिर्देश्य' है । किसी भी इन्द्रियका विषय न होने अर्थात् निराकार होनेसे उसे 'अव्यक्त' कहते हैं । मन-बुद्धिके द्वारा पकड़में न आनेके कारण वह 'अचिन्त्य' है । हिलने-डोलनेकी क्रियासे रहित होनेके कारण वह 'अवल' है । सभी देश, काल, वस्तु आदिमें परिपूर्ण होनेसे वह 'सर्वत्रग' है । सबमें परिपूर्ण होते हुए भी नित्य-निरन्तर निर्विकार

रहनेके कारण वह 'कूटस्थ' है और उसकी निश्चित और निर-
सत्ता होनेके कारण वह 'ध्रुव' है ।

(२) सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें परिपूर्ण तत्त्वपर
दृष्टि रहनेसे निर्गुण-उपासकोंकी सर्वत्र समबुद्धि होती है । देहभिमान
और भोगोंकी पृथक् सत्ता माननेके कारण ही भोग भोगनेकी इच्छा
होती है और भोग भोगे जाते हैं । परंतु इन निर्गुण-उपासकोंकी
दृष्टिमें एक परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुकी पृथक् (स्वतन्त्र)
सत्ता न होनेके कारण उनकी बुद्धिमें भोगोंका महत्त्व नहीं रहता ।
अतः वे सुगमतापूर्वक इन्द्रियोंका समय नष्ट करते हैं । साधक सर्वत्र
समबुद्धियाला होनेके कारण उसकी सब प्राणियोंके हितमें रति
रहती है । इसलिये वे 'सर्वभूतहिते रता' हैं ।

(३) साधकका सत्र समय उस निर्गुण-तत्त्वकी ओर दृष्टि
रखना (तत्त्वके सम्मुख रहना) ही 'उपासना' है ।

(४) भगवान् कहते हैं कि ऐसे साधकोंको जो निर्गुण-ब्रह्म
प्राप्त होता है, वह मैं ही हूँ । तात्पर्य यह है कि सगुण और निर्गुण
एक ही तत्त्व है ।

अन्यथ—

ए, ये, इन्द्रियग्रामम्, मनियम्य, अचिन्त्यम्, सर्वत्रगम्,
अनिर्देश्यम्, च, कूटस्थम्, अचलम्, ध्रुवम्, अश्रयम्, अन्यकम्,
पर्युपासते, ते, सर्वभूतहिते रता, सद्यः, समबुद्धयः, माम्, एव
प्राप्नुयन्ति ॥ ३४ ॥

पद-व्याख्या—

तु—और

‘तु’ पद यहाँ साकार-उपासकोंसे निराकार-उपासकोंकी भिन्नता दिखलानेके लिये आया है। इसी अयायके बीसवें श्लोकमें भी ‘तु’ पद सिद्ध भक्तोंके प्रकरणसे साधक भक्तोंके प्रकरणको पृथक् करनेके लिये आया है।

ये—जो।

यहाँ तीसरे श्लोकमें ‘ये’ एवं चौथे श्लोकमें ‘ते’ पद निर्गुण-ब्रह्मके उपासकोंके वाचक हैं।

इन्द्रियग्रामम् सनियम्य—इन्द्रिय-समुदायको अच्छी प्रकारसे वशमें करके।

‘सम्’ और ‘नि’—दो उपसर्गोंसे युक्त ‘सनियम्य’ पद देकर भगवान् ने यह बतलाया है कि सभी इन्द्रियोंको सम्यक् प्रकारसे एवं पूर्णतः वशमें करे, जिससे वे किसी अन्य विषयमें न जायें। इन्द्रियों अच्छी प्रकारसे पूर्णतः वशमें न होनेपर निर्गुण-तत्त्वकी उपासना कठिन हीनी है। सगुण-उपासनामें तो ध्यानका विषय सगुण भगवान् होनेसे इन्द्रियों भगवान् में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान् के सगुण स्वरूपमें इन्द्रियोंको अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अनएव सगुण-उपासनामें इन्द्रिय-संयमकी आवश्यकता होते हुए भी उसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, जितनी निर्गुण-उपासनामें है। निर्गुण-उपासनामें चिन्तनका कोई आधार न रहनेसे इन्द्रियोंका सम्यक् संयम हुए बिना (आसक्ति रहनेपर) विषयोंमें मन जा सकता है और विषयोंका चिन्तन होनेसे पतन होनेकी अधिक सम्भावना

रहती है *। अतः निर्गुणोपासकके लिये सभी इन्द्रियोंको नियंत्रित
 हटाते हुए सम्यक् प्रकारसे पूर्णतः यगमें करना आवश्यक है।
 इन्द्रियोंको केवल बाहरसे ही बशमें नहीं करना है, अपितु प्रियोंके
 प्रति साधकके अन्तःकरणमें भी राग नहीं रहना चाहिये, क्योंकि
 जबतक प्रियोंमें राग है, तबतक ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन है *।

* ध्यायतो विषयान्पुत्र सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्सजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशादुद्विगताशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

(गीता २ । ६२-६३)

‘विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति हो जाती
 है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और कामनामें विघ्न पड़नेसे
 क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधसे अन्ध-त मूढभाव उत्पन्न होता है, मूढभावसे स्मृति
 में भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम हो जानेसे बुद्धि अधातु, ज्ञानशक्ति का नाश हो
 जाता है और बुद्धि का नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है।’

† असयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

उदयात्मना तु यतना शक्योऽनाप्तुमुपायत ॥

(गीता ६ । ३६)

‘जिसका मन बशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुषद्वारा योग
 दुष्प्राप्य है और वगमें किये हुए मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा माधनसे
 उसका प्राप्त होना सहज है—यह मेरा मत है।’

यततो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यवृत्तात्मानो नैनं पश्यन्त्यवचनम् ॥ (१५ । ११)

‘यत्न करनेवाले योगीजन भी अरुन हृदयमें स्थित इस आत्माको
 तत्त्वमें जानते हैं, किन्तु जि हान अरुन अतः करमकी बुद्धि नहीं किया है
 ऐसे अश्वनीजन तो यत्न करने रहते हैं भा इस आत्माको नहीं जानते।’

गीतामे इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोगमें आयी है, उतनी सगुणोपासनामें नहीं ।*

• दूसरे अध्यायके अष्टमठवें श्लोकमें 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः' पदसे, चौथे अध्यायके डक्कसठवें श्लोकमें 'यतचित्तात्मा' पदसे, पाँचवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'विनितात्मा जिनेन्द्रिय' पदसे, छठे अध्यायके सातवें श्लोकमें 'जितात्मन' पदसे और आठवें श्लोकमें 'विनितेन्द्रिय' पदसे सिद्ध महापुरुषाद्वारा अच्छी प्रकारसे जोती हुई इन्द्रियोंका वशन हुआ है ।

यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिये कि गीतामें 'आत्मा' पद शरीरके लिये, मन-बुद्धिके लिये और मन बुद्धि-इन्द्रियोंसहित शरीरके लिये भी प्रयुक्त हुआ है । अतः जहाँ आत्माको वशमें करनेकी बात आती है, वहाँ उसका अर्थ प्रसङ्गानुसार ही ग्रहण करना चाहिये ।

गीतामें इन्द्रियोंको वशमें करनेके लिये जिन स्थलोपर प्रेरणा की गयी है, वे इस प्रकार हैं—दूसरे अध्यायके अष्टमठवें श्लोकमें 'भ्रगोणि सयम्य' पदसे और चासठवें श्लोकमें 'शगद्वेगवियुक्तै इन्द्रियैः' पदसे तीसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मनसा इन्द्रियाणि नियम्य' पदसे, चौथे अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यप्येव सयमाग्निषु' पदसे और सत्ताइसवें श्लोकमें 'सवाणीन्द्रियक्रमाणि आत्मसयमयोगान्गो' पदसे तथा उनतालीसवें श्लोकमें 'सयतेन्द्रिय' पदसे, पाँचवें अध्यायके अष्टादसवें श्लोकमें 'यतेन्द्रियमनोबुद्धि' पदसे छठे अध्यायके छठे श्लोकमें 'आत्मना जित' पदसे, बारहवें श्लोकमें 'तत्रैकाग्र मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय' पदसे, चौदहवें श्लोकमें 'मन सयम्य' पदसे, चौबीसवें श्लोकमें 'इन्द्रिय ग्राम विनियम्य' पदसे और उत्तीसवें श्लोकमें 'वश्यामना' पदसे, आठवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 'सर्वदाराणि सयम्य' पदसे, तेरहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'आत्मनिनिग्रह' पदसे, सोलहवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'दम' पदसे और अठारहवें अध्यायके त्रयनवे श्लोकमें 'यतवाक्य-मानस' पदसे ।

अचिन्त्यम्—मन बुद्धिसे परे ।

मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण 'अचिन्त्यम्' पद निर्गुण निराकार ब्रह्मा वाचक है, क्योंकि मन-बुद्धि प्रकृतिका कार्य होनेसे सम्पूर्ण प्रकृतिको भी अपना विषय नहीं बना सकता, तब प्रकृतिसे अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है !

प्राकृतिक पदार्थमात्र चिन्त्य है और परमात्मा प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण सम्पूर्ण चिन्त्य पदार्थोंसे भी अतीत, विलक्षण है । प्रकृतिकी सहायताके बिना चिन्तन, वर्णन नहीं किया जा सकता, अब परमात्माको 'स्वयं' (करण-निरपेक्ष ज्ञान) से ही जाना जा सकता है, प्रकृतिके कार्य मन-बुद्धि आदि (करण-सापेक्ष ज्ञान) से नहीं ।*

सर्वत्रगम्—सर्वव्यापी ।

सब देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें परिपूर्ण होनेसे ब्रह्म 'सर्वत्रगम्' है । सर्वव्यापी होनेके कारण वह सीमित मन-बुद्धि इन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता ।†

तीसरे अध्यायके छठे श्लोकमें 'कर्मेन्द्रियाणि सयम्य' पद सिध्दाचारि-द्वारा दृढपूर्वक इन्द्रियोंको रोके जानेके विषयमें प्रयुक्त हुआ है, न कि इन्द्रियोंको बगमें रखनेके लिये ।

• दूसरे अध्यायके पचीसवें श्लोकमें 'अचिन्त्यम्' पद क्षीरार्कके लिये और आठवें अध्यायके नवें श्लोकमें 'अचिन्त्यम्' पद सगुण निराकार परमात्माके लिये आया है ।

† नये अध्यायके छठे श्लोकमें 'सर्वत्रगः' पद दृश्य जगत्में सबत्र विचरनेवाली वायुका विशेषण है ।

अनिर्देश्यम्—जिसका सकेत न किया जा सके ।

जिसे इदतासे नहीं बतलाया जा सकता अर्थात् जो भाषा, वाणी आदिका विषय नहीं है, वह 'अनिर्देश्यम्' है । निर्देश (सकेत) उसीका किया जा सकता है, जो जाति, गुण, क्रिया एवं सम्बन्धसे युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्तिसे परिच्छिन्न हो । परन्तु जो चिन्मय तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका सकेत जड़ भाषा, वाणीसे कैसे किया जा सकता है !

च—और ।

कूटस्थम्—सदा एकरस (निर्निहार) रहनेवाले ।

यह पद निर्निहार, सदा एकरस रहनेवाले सच्चिदानन्दधन ब्रह्मका वाचक है । सभी देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें रहते हुए भी वह तत्त्व सदैव निर्निहार और निर्लिप्त रहता है । उसमें कभी क्रिस्विन्मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये वह 'कूटस्थ' है ।

कूट (अहरण) में भौति-भौतिके गहने, अलङ्कार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यो-कै-त्यो रहता है । इसी प्रकार ससारके भिन्न-भिन्न प्राणी-पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होनेपर भी परमात्मा सदा ज्यो-कै-त्यो रहते हैं ।*

अचलम्—अचल ।

* ठीके अध्यायके आठवें श्लोकमें 'कूटस्थ' पद जानी महात्माकी निर्विकारताका वाचक है और पंद्रहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें 'कूटस्थः' पद जीवात्माका वाचक है ।

‘अचलम्’—पद हिलने-डोलनेकी क्रियासे सर्वथा रहित ब्रह्म वाचक है । प्रकृति चल है और-ब्रह्म अचल है ।*

ध्रुवम्—नित्य ।

जिसकी सत्ता निश्चित (सत्य) और नित्य है, उसे ‘ध्रुव’ कहते हैं । सच्चिदानन्दघन ब्रह्म सत्तारूपसे सर्वत्र विद्यमान रहनेसे ‘ध्रुवम्’ है ।

निर्गुण ब्रह्मके आठों विशेषणोंमेंसे सत्रसे महत्त्वपूर्ण विशेषण ‘ध्रुवम्’ है । ब्रह्मके निर्देश्य, अचिन्त्य आदि निषेधामय विशेषण देनेसे कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं, इसलिये यहाँ ‘ध्रुवम्’ विशेषण देकर उस तत्त्वकी निश्चित सत्ता बनाना गयी है । उम तत्त्वका कभी कहीं किञ्चिन्मात्र भी अभाव नहीं होता । उसकी सत्तासे ही असत् (सत्तार) को सत्ता मिल रही है—जैसे सत्यता तें जड़ माया । भाग्य सत्य इव मोह महाया ॥ (मानस १ । ११६ । ४) ।†

अक्षरम्—अविनाशी ।

• दूसरे अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें ‘अचल’ पद जीवत्माका और तिरपनवें श्लोकमें ‘अचला’ पद बुद्धि की स्थिरताका द्योतक है, छठे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें ‘अचलम्’ पद ध्यानयोगकी विधिमें शरीरको स्थिर रखनेके लिये आया है, सातवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें ‘अचलम्’ पद अद्वैती स्थिरताका द्योतक है और आठवें अध्यायके दसवें श्लोकमें ‘अचलेन’ पद मनकी एकाग्रताके अर्थमें आया है ।

† दूसरे अध्यायके सत्तादशवें श्लोकमें ‘ध्रुव’ और ‘ध्रुवम्’ पद ‘निश्चित’ अर्थमें द्योतक हैं ।

‘न क्षरति इति अक्षरम्’—जिसका कभी क्षरण अर्थात्
 निनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई ज़मी नहीं आती, वह
 सच्चिदानन्दधन ब्रह्म ‘अक्षरम्’ है ।*

अव्यक्तम्—निराकार ।

जो व्यक्त न हो अर्थात् मन-बुद्धि-इन्द्रियोक्त विषय न हो और
 जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसे ‘अव्यक्तम्’ कहा
 गया है ।†

* आठवें अध्यायके तीसरे और ग्यारहवें श्लोकोंमें, ग्यारहवें अध्यायके
 अठारहवें और सैंतीसवें श्लोकोंमें तथा इस बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें
 ‘अक्षरम्’ पद निर्गुण ब्रह्मका वाचक है । आठवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें
 ‘अक्षरः’ पद परमगतिका वाचक है । आठवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें
 तथा दसवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें ‘अक्षरम्’ पद प्रणवका वाचक है ।
 पन्द्रहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें ‘अक्षरः’ पद दोनों ही गार जीवात्माके
 लिये आया है ।

† दूसरे अध्यायके पचीसवें श्लोकमें ‘अव्यक्त’ पद शरीरके
 स्वरूपके वणनमें आया है और अष्टादसवें श्लोकमें ‘अयक्तादीनि’ तथा
 ‘अव्यक्तनिधनानि’ पदोंका प्रयोग यह बतलानेके लिये किया गया है कि जमसे
 पूर्व एव मरणोपरान्त प्राणिप्राका स्थूलशरीर प्रत्य न नहीं दीप्तता । सातवें
 अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें ‘अव्यक्तम्’ और नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें
 ‘अव्यक्तमूर्तिना’ दोनों ही पद सगुण निराकार परमात्माके वाचक हैं ।
 आठवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें ‘अयक्तात्’ और ‘अव्यक्तसङ्ग’ पद
 तथा तीसवें श्लोकमें ‘अयक्तान्’ पद ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरके वाचक होनेके
 कारण प्रकृतिये जोतक है तथा तीसवें श्लोकमें ही ‘(सनातन) अव्यक्त’
 पद परमात्माका वाचक है । तेरहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें ‘अव्यक्तम्’ पद
 मूलप्रकृतिका वाचक है । आठवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें ‘अव्यक्त’

पर्युपासते—भलीभाँति उपासना करते हैं ।

‘पर्युपासते, पद यहाँ निर्गुण-उपासकोंकी सम्यक् उपामाना बोधक है । शरीर-सहित सम्पूर्ण पदार्थ और कर्मोंमें वासना तथा अहंभावका अभाव तथा भावरूप सच्चिदानन्दधन परमात्मामें अभिन्नभावमें नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थित रहना ही भलीभाँति उपासना करना है ।

इन श्लोकोंमें आठ विशेषणोंसे जिस विशेष वस्तु-तत्त्वका लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझमें आती है, वह बुद्धिविशिष्ट ब्रह्मका ही स्वरूप है, जो पूर्ण नहीं है, क्योंकि (लक्षण और विशेषणोंसे रहित) निर्गुण-निर्निशेष ब्रह्मका स्वरूप (जो बुद्धिसे अतीत है) किसी भी प्रकारसे पूर्णतया बुद्धि आदिका विषय नहीं हो सकता । हाँ, इन विशेषणोंका लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण ब्रह्मकी ही उपासना है और इसके परिणाम स्वरूप प्राणि भी निर्गुण ब्रह्मकी होती है ।

विशेष बात

परमात्माको तत्त्वसे समझानेके लिये दो प्रकारके विशेषण दिये जाते हैं—निषेधात्मक और विध्यात्मक । परमात्माके अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिन्त्य, अचल, अज्यय, असीम, अपार, अजिनाशी आदि विशेषण ‘निषेधात्मक’ हैं और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत्, चित्, आनन्द आदि विशेषण ‘विध्यात्मक’ हैं । परमात्माके निषेधात्मक विशेषणोंका तात्पर्य प्रकृति (देह, कार, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि)

पद, इस बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें ‘अव्यक्तम्’ पद और पाँचवें श्लोकमें ‘अव्यक्तासक्तनेयसाम्’के अन्तर्गत ‘अव्यक्त’ पद तथा ‘अव्यक्ता मतिः’ पद सच्चिदानन्दधन ब्रह्मके लिये प्रयुक्त हुए हैं ।

से परमामात्मी 'अमङ्गता' बतलाना है और त्रिध्यात्मक विशेषणोक्त तात्पर्य परमा मात्मी स्वतन्त्र 'सत्ता' बतलाना है ।

परमामनस्व मामारिक्त प्रवृत्ति और निवृत्ति — दोनोंसे परे (सहज-निवृत्त) और दोनोंको समानरूपसे प्रकाशित करनेवाला है । ऐसे निरपेक्ष परमामनस्व का लक्ष्य करानेके लिये और बुद्धिको परमामात्मी समीप पहुँचानेके लिये ही भिन्न-भिन्न विशेषणोक्त परमामात्मी वर्णन (लक्ष्य) किया जाना है ।

गीतामें परमामा और जीवामात्मी स्वस्वरूपका वर्णन प्राप्त समान ही मिलता है । प्रस्तुत अध्यायके तीसरे श्लोकमें परमामात्मी लिये जो विशेषण दिये गये हैं, वही विशेषण गीतामें अन्यत्र जीवामात्मी लिये भी दिये गये हैं, जमे — दूसरे अध्यायके चौबीसवें-पच्चीसवें श्लोकोंमें 'सर्वगत', 'अचल', 'अव्यक्त', 'अचिन्त्य' आदि और पद्महवे अध्यायके सोलहवें श्लोकमें 'रूढस्थ', एवं 'अक्षर', विशेषण जीवात्माके लिये आये हैं । इसी प्रकार मानने अध्यायके पच्चीसवें श्लोकमें 'अव्ययम्' विशेषण परमामात्मी लिये और चौदहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्ययम्' विशेषण जीवामात्मी लिये आया है ।

ससारमें व्यापकरूपसे भी परमामा और जीवात्माको समान बतलाया गया है, जैसे—आठवें अध्यायके बाईसवें तथा अठारहवें अध्यायके छियासीवें श्लोकमें 'येन सर्वमिदं ततम्' पदोंमें और नव्वे अध्यायके चौथे श्लोकमें 'मया ततमिदं सर्वम्' पदोंसे परमामात्मी सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त बतलाया गया है । इसी प्रकार दूसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'येन सर्वमिदं ततम्' पदोंमें जीवामात्मी भी सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त बतलाया गया है ।

जैसे नेत्रोंकी दृष्टि परस्पर नहीं टकराती अथवा व्यापक होनेसे भी शरीर परस्पर नहीं टकराते, वैसे ही (द्वैत मतके अनुसार) सम्पूर्ण जगत्में समानरूपसे व्याप्त होनेपर भी निरवयव होनेसे परमात्मा और जीवात्माकी सर्वव्यापकता परस्पर नहीं टकराती ।

ते—वे ।

सर्वभूतहितेरता —सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत हुए ।

कर्मयोगके साधनमें आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थत्वागकी सुश्रुति है । मनुष्य जब शरीर, धन, सम्पत्ति आदि पदार्थोंमें 'अपना' और 'अपने लिये' न मानकर उन्हें दूसरोंकी सेवामें लगा दे, तो उसकी आसक्ति, ममता, कामना और स्वार्थभावका त्याग हो जाता है । जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रकी सेवा करना है, वह अपने शरीर और पदार्थोंको (दोन, दुखी, अभावग्रस्त) प्राणियोंकी सेवामें लगावेगा ही । शरीरको दूसरोंकी सेवामें लगाने 'अहता' और पदार्थोंको दूसरोंकी सेवामें लगानेसे ममता नष्ट होती है । साधनका पहलेसे ही यह लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवामें लग रहा है, वह सेवक ही है । इसलिये कर्मयोगके साधनमें सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहना अत्यावश्यक है । इसलिये 'सर्वभूतहितेरता' पदका प्रयोग कर्मयोगका आचरण करनेवालेके सम्बन्धमें करना ही अधिक युक्तिमय है । परन्तु भगवान्ने इस पदका प्रयोग यहाँ तब पौंचे अर्थात्के पंचममें श्लोकमें—दोनों ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियों सम्बन्धमें किया है । इसमें यही निश्चय होता है कि कर्मोंमें सर्व सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये कर्मयोगकी प्रणालीको अपनाने आवश्यकता ज्ञानयोग भी है ।

एक बात विशेष ध्यान देनेकी है। जो 'सेवा' गरीर, पदार्थ और क्रियासे की जाती है, वह सीमित ही होती है, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाएँ मिलकर भी सीमित ही हैं। परन्तु सेवामें प्राणिमात्रके हितका भाव असीम होनेसे सेवा भी असीम हो जाती है। अतः पदार्थोंके अपने पाम रहते हुए भी (उनमें आसक्ति, ममता आदि न करके) उन्हें सम्पूर्ण प्राणियोंका मानकर उन्हींकी सेवामें लगाना है, क्योंकि वे पदार्थ समष्टिके ही हैं। ऐसा असीम भाव होनेपर जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण साधकको असीम तत्त्व (परमात्मा) की प्राप्ति हो जाती है। कारण कि पदार्थोंको व्यक्तिगत (अपना) माननेसे ही मनुष्यमें परिच्छिन्नता (एकदेशीयता) एव निपमता रहती है और पदार्थोंको व्यक्तिगत न मानकर सम्पूर्ण प्राणियोंके हित-भाव रहनेसे परिच्छिन्नता एव निपमता मिट जाती है। इसके निपरीत साधारण मनुष्यका ममतावाले प्राणियोंकी सेवा करनेका सीमित भाव रहनेसे वह चाहे अपना सर्वस्व उनकी सेवामें क्यों न लगा दे, तो भी पदार्थोंमें तथा जिनकी सेवा करे उनमें आसक्ति, ममता आदि रहनेसे (सीमित-भावके कारण) उसे असीम परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती। अतएव असीम परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये प्राणिमात्रके हितमें रति अर्थात् प्रीति-रूप असीम भावका होना आवश्यक है। 'सर्वभूतहिते रता' पद उसी भावको अभिव्यक्त करता है।

ज्ञानयोगका साधक जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता तो है, परन्तु जबतक उसके हृदयमें नाशवान् पदार्थोंका आदर है,

तत्पुनरु उन पदार्थको मायामय अर्थात् स्वप्नवत् समझकर उनका
 धेमे ही याग कर देना उसके लिये कठिन है । परन्तु कर्मयोगका
 साधक पदार्थोंको दूसरोंकी सेवामें लगाकर उनका त्याग ज्ञानयोगीकी
 अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता है । ज्ञानयोगीमें तीव्र वेगव्यवहारीसे
 ही पदार्थका त्याग हो सकता है, परन्तु कर्मयोगी गड्ढे वेगव्यवहारी ही
 पदार्थोंका त्याग (परहितमें) कर सकता है । प्राणियोंके हितमें
 पदार्थोंका सदुपयोग करनेमें जड़तासे सुगमतापूर्वक सम्बन्ध विच्छेद
 हो जाता है । अतएव यहाँ 'सर्वभूतहिते रता' परन्तु तब ही
 बनता है कि प्राणिमात्रके हितमें रत रहनेमें पदार्थोंके प्रति आत्मा
 बुद्धि रहने वृत्ति भी जड़तामें सम्बन्ध-विच्छेद सुगमतापूर्वक हो पाया ।
 प्राणिमात्रका हित करनेके लिये कर्मयोग ही सुगम उपाय है ।

निर्गुण-उपासकोंकी साधनाके अन्तर्गत अन्तर अग्रान्तर भेद
 होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं -- (१) चतुर्वर्त्तन और चर-अचरक
 रूपमें या उत्तर प्रतीत होना है, यह सब आत्मा या ब्रह्म है और
 चतुर्वर्त्तन प्रतीत होना है, यह अनित्य, अणुभक्ष्य और
 उग्र प्रकाश समारोहों का स्वरूप या तत्त्व और यह
 , यह आत्मा या ब्रह्म है ।

पञ्चमा साधना 'सर्वं सुखं भवति' इत्यादि मीमांसे लेनेमात्रसे
 ज्ञाननिष्ठ सिद्ध नहीं होना । चराकर्म अन्तःकरणमग्रा अर्थात् काम
 क्रोधादि विरक्त है, नश्यत्कालानिष्ठक सिद्ध होना उचित प्रतीत है ।
 जैसे राग मित्रान्तरके लिये कर्मयोगके लिये सभी प्राणियोंके हितमें रत
 होना आवश्यक है, वैसे ही निर्गुण-उपासना करनेवाले साधकोंके लिये

भी प्राणिमात्रके हितमें रति होना आवश्यक है—नभी राग मिटकर ज्ञाननिष्ठा सिद्ध हो सकती है । इसी बातको लक्ष्य करनेके लिये यहाँ 'सर्वभूतहिते रता' पद आया है ।

दूसरी बातनाम तो मात्रक समाजसे उदासीन रहकर एकान्तमें ही तत्त्वका चिन्तन करने रहने है, उन्हें उक्त भावनामें कर्मोंका स्वरूपमें त्याग महायुक्त तो होता है, परंतु केवल समाजका स्वरूपसे त्याग कर देने मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती* अपि तु सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भोगोंसे परम्य और शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धिमें अपनापनके त्यागकी अत्यन्त आवश्यकता है । इसलिये ब्राह्म्य और निर्ममताके लिये 'सर्वभूतहिते रता' होना आवश्यक है ।

ज्ञानयोगका मात्रक प्रायः समाजमें दूर, अमङ्गल रहता है । अतः उसमें व्यक्ति रह जाता है, जिसे दूर करनेके लिये समाजमात्रके हितका भाव रहना आवश्यक है ।

वास्तवमें अमङ्गलता शरीरसे ही होनी चाहिये । समाजमें अमङ्गलता होनेपर अहंभाव दृढ़ होता है अर्थात् मिटता नहीं । जतनकर साधक अपनेको शरीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव नही कर लेता, तबतक समाजमें अलग रहना मात्रसे उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शरीर भी समाजका ही अङ्ग है और शरीरमें नाशमय और ममताका न रहना ही उसमें वस्तुतः अशुद्ध होना है । तादात्म्य और ममता मिटानके लिये मात्रकको प्राणिमात्रके हितमें लगना आवश्यक है ।

दूसरी बात यह है कि मात्रक समाज एकान्तमें ही रहे, यह सम्भव भी नहीं है, क्योंकि शरीर-निर्वाहके लिये उसे व्यवहार-क्षेत्रमें

आना ही पड़ता है और वैराग्यमे कमी होनेपर उसके व्यवहारमें अभिमानके कारण कठोरता आनेकी सम्भावना रहती है एव कठोरता आनेसे उसके व्यक्तित्वका विलय (अहभावका नाश) नहीं होता । अतएव उमे तत्पक्षी प्राप्तिमें कठिनाई होती है । व्यवहारमें कहीं कठोरता न आ जाय, इसके लिये भी यह अन्यायश्यक है कि मानव सभी प्राणियोंके हितमें रत रहे । ऐसे ज्ञानयोगके साधकद्वारा सेवा-कार्यका विस्तार चाहे न हो, परन्तु भगवान् कहते हैं कि वह भी (सभी प्राणियोंके हितमें रति होनेके कारण) मुझे प्राप्त कर लेगा ।

सगुणोपासक और निर्गुणोपासक—दोनों ही प्रकारके साधकोंके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें भाव रखना अन्यायश्यक है । सम्पूर्ण प्राणियोंके हितसे अलग अपना हित माननेसे 'अह' अर्थात् व्यक्ति बन रहता है, जो साधकके लिये आगे चलकर बाधक होता है । वास्तवमें कल्याण 'अह'के मिटनेपर ही होता है । अपने लिये किये जानेवाले साधनसे 'अह' बना रहता है । इसलिये 'अह' को पूर्णतः मिटानेके लिये साधक को प्रत्येक क्रिया (खाना, पीना, सोना आदि एव जप, ध्यान, पाठ, स्वाध्याय आदि भी) मसारासारमें हितके लिये ही करनी चाहिये । मसाराके हितमें ही अपना हित निहित है । भगवान्की मात्र शक्ति परहितमें ही लग रही है । अब जो सबके हितमें लगेगा, भगवान्की शक्ति उसके साथ हो जायगी ।

फिर दूसरेके लिये वस्तुओंको देना और शरीरसे सेवा कर देना ही सेवा नहीं है अपितु अपने लिये कुछ भी न चाहकर दूसरेके लिये देने लो, उन्ने सुग यैमे मित्रे—इस भावमे कर्म करना ही सेवा

है । अपनेको सेवक कहलानेका भाव भी मनमें नहीं रहना चाहिये । सेवा तभी हो सकती है, जब सेवक जिसकी सेवा करता है, उसे अपनेसे अभिन्न (अपने शरीरकी भाँति) मानता है—
'आत्मोपम्येन सर्वत्र' ओर उदलेमें उससे कुछ भी लेना नहीं चाहता ।

जैसे मनुष्य पिना किमीके उपदेश किये अपने शरीरकी सेवा स्वत ही बड़ी सावधानीसे करता है एवं सेवा करनेका अभिमान भी नहीं करता, वैसे ही सर्वत्र आत्मबुद्धि होनेसे सिद्ध महापुरुषोकी स्वत सबके हितमें रति रहती है* । उनके द्वारा प्राणिमात्रका कल्याण होता है, परन्तु उनके मनमें लेणमात्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किमीका कल्याण कर रहे हैं । उनमें अहताका सर्वथा अभाव हो जाता है । अतः ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुषोको आदर्श मानकर साधकों को चाहिये कि सर्वत्र आत्मबुद्धि करके ससारके किमी भी प्राणीको किञ्चिन्मात्र भी दुःख न पहुँचाकर उनके हितमें सदा तत्परतासे स्वाभाविक ही रह रहे ।

सर्वत्र समबुद्ध्य —सबमें समरूप परमात्माको देखनेवाले ।

इस पदका भाव यह है कि निर्गुण-निराकार ब्रह्मके उपासकों

* आत्मोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥

(गीता ६ । ३२)

हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतमिं सम देखता है, और सुख अथवा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ।

मायक अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको देखनेकी चेष्टा करता है, जब कि सिद्ध महापुरुषोकी बुद्धिमें परमात्मा स्वाभाविकरूपसे खनी घनतासे परिपूर्ण है कि उनके लिये परमात्माके मिया और कुछ है ही नहीं—‘वासुदेव सर्वमिति’ (गीता ७ । १९) इसलिये उनकी बुद्धिका त्रिय परमात्मा नहीं है अपि तु उनकी बुद्धि ही परमात्मासे परिपूर्ण है । अतएव वे ‘सर्वत्र समबुद्धयः’ हैं ।*

माम् एव प्राप्नुवन्ति—मुझे ही प्राप्त होते हैं ।

निर्गुणको उपासक कहीं यह न समझ लें कि निर्गुण-नस्व कोई दूसरा है और मैं (सगुण) कोई ओर हूँ—इसलिये भगवान् यह स्पष्ट करते हैं कि निर्गुण तब मुझसे भिन्न नहीं है (गीता ९ । ४, १४ । २७), सगुण और निर्गुण दोनों मेरे ही स्वरूप हैं ॥३-४॥

सम्बन्ध—

अर्जुनक प्रश्नके उत्तरमें भगवान् ने दूसरे श्लोकमें सगुण उपासकोंके सर्वोत्तम योगी बतलाया और तीसरे तथा चौथे श्लोकोंमें निर्गुण-उपासकोंको अपनी प्राप्ति की बात कही । अब दोनों प्रकारकी उपासनाओंके अपान्तर भेद तथा फठिनाई एवं सुगमतामूलक ताराम्य अगले तीन श्लोकोंमें बतलाने हैं ।

० पौनः । अध्यायके उत्तीतय श्लोकमें ध्येया गाम्ये नित्त मा । पद और छठे अध्यायके नौ श्लोकों में ध्यायबुद्धि । पद सिद्ध ध्यायिनीके लिये प्रयुक्त हुए हैं । सप्त अध्यायके बत्तीसवें श्लोकमें गम पश्यति । पदका प्रयोग भी सिद्ध ध्यायिनीके लिये ही हुआ है ।

श्लोक—

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुस्त देहवद्विरवाप्यते ॥ ५ ॥

भावार्थ—

यहाँ भगवान् कहते हैं कि दोनों प्रकारके उपासकोंकी उपासनामें अपनी-अपनी रुचि, श्रद्धा, वैराग्य, इन्द्रियसंयम आदिकी दृष्टिसे लक्ष्य-प्राप्तिमें समान योग्यता होते हुए भी निर्गुण-उपासकोंको देहाभिमानके कारण अपने साधनमें परिश्रम और कठिनाई अधिक प्रतीत होगी तथा लक्ष्यप्राप्तिमें भी अपेक्षाकृत विलम्ब होगा । जैसे-जैसे देहाभिमान नष्ट होता जायगा, वैसे-ही-वैसे साधक तत्त्वमें प्रविष्ट होता जायगा और उसका क्लेश कम होता जायगा ।

देहाभिमान सर्वथा दूर न होनेपर भी निर्गुण उपासकका विचार तो अभीम परमात्मतत्त्वसे एक होनेका रहता है, पर इसके लिये वह उस तत्त्वमें अपने मन-बुद्धिको लगानेकी चेष्टा करता है । परंतु मन-बुद्धि सीमित एवं परमात्मतत्त्व अभीम होनेके कारण उसे अपने साधनमें कठिनाई प्रतीत होती है । यद्यपि सगुण-उपासकोंमें भी उसी मात्रामें देहाभिमान रहता है, तथापि उनके मन-बुद्धिके लिये भगवान्-का सगुण-साकाररूप ध्यानका विषय होने तथा भगवान्-पर ही निश्वासपूर्णक निर्भर रहनेसे उन्हें अपने साधनमें वैसा क्लेश प्रतीत नहीं होता । उनकी मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ भगवान्-की लीला, गुण, प्रमाण आदिके चिन्तन और जप-ध्यान आदिमें तल्लीन होनेके कारण उन्हें सुखका अनुभव होता है । इसी दृष्टिसे यहाँ यह कहा

गया है कि मायनामे निर्गुण-उपासनाको अपेक्षाकृत अधिक मूल्य होना है । यही मुख्य बात यही है कि दहाभिमान मगुण उपासनासे उतना बड़ा नहीं है जितना निर्गुण-उपासनामें है ।

अन्य—

अव्यक्तात्मकचेतस्याम्, तस्याम्, बलम् अस्ति (भक्ति)
कि, देहवन्ति अव्यक्ता गति, दुःखम् अपाप्यत ॥ १॥

५८ वाक्या

अव्यक्तात्मकचेतस्याम् तस्याम्—निर्गुण ब्रह्ममें अमन
चित्तवाले साधनाके (मायनामे) ।

अव्यक्तम आत्मक चित्तवाले इस विशेषणमें यहाँ उन साधनों की ओर संकेत किया गया है, जो निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, परन्तु जिनका चित्त निर्गुण-वत्त्वमें आगम नहीं हुआ । तबमें आधिः होनेके लिये मायकम नीचे गतोंकी आवश्यकता होती है—१ रचि, २ विद्याम और ३ योग्यता । जालों और गुह्यताके द्वारा निर्गुण-वत्त्वकी महिमा सुननेसे जिनका (निराग्रजमें आत्मक चित्तवाला होने और निर्गुण उपासनाको श्रेष्ठ मानने के कारण) उन्मत्त कुछ रचित हो उपजता है वही है जो वे विद्यापूर्वक साधन करके भी नहीं कर पाते, परन्तु योग्यता के नीचे और अर्थात्माके कारण जिनका जिन साधनों प्रविष्ट नहीं है जिनमें—
ऐसे साधना के लिए यहाँ 'अव्यक्तात्मकचेतस्याम्' पदका प्रयोग हुआ है ।

भगवान् उन छठे अध्यायके सत्ताठेमें और जट्टाठेमें श्लोकोंमें बतलाया है कि 'ब्रह्मभूत' अर्थात् ब्रह्ममें अभिन्नभावमें स्थित सायकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । परन्तु यहाँ उस श्लोकमें 'क्लेश अधिकृतः' पदोंमें यह स्पष्ट कर दिया है कि उन सायकोंका चित्त ब्रह्मभूत सायकोंकी तरह निर्गुण-तत्त्वमें मग्न या तल्लीन नहीं हो पाया है । अतः उन्हें अव्यक्तमें 'अविष्ट' चित्तवाला न कहकर 'आसक्त' चित्तवाला कहा गया है । तापर्य यह है कि उन सायकोंकी आसक्ति तो नेहमें होती है, पर अव्यक्तकी महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जब कि आसक्ति दहमें ही हुआ करती है, अव्यक्तमें नहीं ।

तेरहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्यक्तम्' पद प्रकृतिके अर्थमें आया है तथा अन्य कई स्थलोंपर भी यह प्रकृतिके लिये ही प्रयुक्त हुआ है । परन्तु यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदमें 'अव्यक्त' का अर्थ प्रकृति नहीं, अपितु निर्गुण ब्रह्म है । कारण यह है कि इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 'त्वाम् पर्युपासते, अक्षरम् अव्यक्तम् च (पर्युपासते) तेषाम् योगवित्तमा के (आपके सगुणरूप परमेश्वरकी ओर निर्गुण ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है ?) कहकर 'त्वाम्' पदमें सगुण-माकार स्वरूपके और 'अव्यक्तम्' पदसे निर्गुण-निराकार स्वरूपके विषयमें ही प्रश्न किया है । उपासनाका विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृतिका कार्य तो व्याप्य है । इसलिये उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवान्ने 'अव्यक्त पदका (यत्करूपके विपरीत) निराकार-

रूपके अर्थमें ही प्रयोग किया है । अतः यहाँ प्रकृतिका प्रसङ्ग होनेके कारण 'अव्यक्त' पदका अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता ।

नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'अव्यक्तमूर्तिना' पद सगुण निराकार स्वरूपके लिये आया है । ऐसी दशामें यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्' पदका अर्थ सगुण निराकारमें आसक्त चित्तवाले 'पुरुष' ही क्यों न ले लिया जाय । परन्तु ऐसा अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता । क्योंकि शून्य अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नमें 'त्वाम्' पद सगुण साकारके लिये और 'अव्यक्तम्' पदके साथ 'अक्षरम्' पद निर्गुण निराकारके लिये आया है । तब क्या है ?—अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान् वनश्रुति हैं कि 'परम अक्षरं ब्रह्म है' अर्थात् वहाँ भी 'अक्षरम्' पद निर्गुण निराकारके लिये ही आया है । इसलिये अर्जुनने 'अव्यक्तम् अक्षरम्' पदोंसे जिस निर्गुण ब्रह्मके विषयमें प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें यहाँ ('अक्षर' विशेषण होनेसे) 'अव्यक्त' पदसे निर्गुण ब्रह्मका अर्थ ही ग्रहण करना चाहिये, सगुण-निराकारका नहीं ।

क्लेश अधिकतर (भयति)—क्लेश अर्थात् परिश्रम आदि होता है ।

इन पदोंका मुख्य भाव यह है कि जिन साधकोंका चित्त निर्गुण-साधनों तर्जनी नहीं होगा, ऐसे निर्गुण-उपायकोंको देहात्मिकोंके कारण अर्थात् मयताओं उपाय मात्र ही सगुण-उपायकोंकी अपेक्षा

विशेष कष्ट अर्थात् कठिनाई होती है* । गौणरूपसे इस पङ्क्ती भाव यह है कि साधनाकी प्रारम्भिक अवस्थासे लेकर अन्तिम अवस्थान्तकके सभी निर्गुण-उपासकोंकी सगुण-उपासकोंकी अपेक्षा अधिक कठिनाई होती है ।

अब सगुण-उपासनाकी सुगमताओ और निर्गुण-उपासनाकी कठिनाइयोंका विवेचन किया जाता है—

सगुण-उपासनाकी सुगमताएँ निर्गुण-उपासनाकी कठिनाइयों

१—सगुण-उपासनामें उपास्य- १—निर्गुण-उपासनामें उपास्य-

तत्त्वके सगुण-साकार होनेके कारण तत्त्वके निर्गुण-निराकार होनेके

साधककी मन-इन्द्रियोंके लिये कारण साधककी मन-इन्द्रियोंके

भगवान्‌के स्वरूप, नाम, लीला, लिये कोई आगर नहीं रहता ।

* साधक मुख्यतः दो प्रकारके होते हैं—

एक तो वे साधक हैं, जो सत्सङ्ग, श्रवण और शास्त्राध्ययनके फलस्वरूप साधनमें प्रवृत्त होते हैं । इन्हें अपने साधनमें अधिक श्लेश होता है ।

दूसरे वे साधक हैं, जिनकी साधनमें स्वाभाविक रुचि तथा ससारसे स्वाभाविक वैराग्य होता है । इन्हें अपने साधनमें कम श्लेश होता है ।

यहाँ यह दावा हो सकती है कि साधक दो ही प्रकारके क्यों होते हैं ? इसका समाधान यह है कि गीतामें योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिमें वर्णनमें भगवान्‌ने दो ही गतियोंका वर्णन किया है—

(१) कुछ योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यलभोंमें जाते हैं और वहाँ भोग भोगकर लौटनेपर शुद्ध आचरणवाले श्रीमानोंके घरमें जन्म लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं (गीता ६ । ४१, ४४) ।

(२) कुछ योगभ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान् योगियोंके ही कुलमें जन्म लेते हैं और फिर साधन करके परमात्माको प्राप्त होते हैं । ऐसे कुलमें जन्म होना श्रुलभतर बतलाया गया है (गीता ६ । ४२, ४३, ४५) ।

कया आदिका आगार रहता है। आगार न होने तथा वैगम्यता भगवान्‌के परायण होनेमें उमकी मन-इन्द्रियाँ भगवान्‌के स्वरूप एवं कमीके कारण इन्द्रियोंके लीगओंके चिन्तन, कया-ग्रहण, भगवत्सेवा और पूजनमें अपेक्षाकृत मरल्यतासे लग जाती हैं (गीता ८।१४)। इसलिये उमके द्वारा सामाजिक विषय चिन्तनकी सम्भावना कम रहती है।

२—साधारण आत्मिक ही मायनमें क्लेश देनी है। परंतु सगुणोपासक इसे दूर करनेके लिये भगवान्‌के ही आश्रित रहता है। वह अपनेमें भगवान्‌का ही वश मानता है। चिन्तीका बच्चा जसे माँपर निर्भर रहता है, उमी प्रकार यह मायन भी भगवान्‌पर निर्भर रहता है। भगवान्‌ ही उसकी मर्यादा करते हैं (गीता ९।२२)।

गुण गुणि नन्ति बहवः यद्वशात् ।
अहं हि अहं हि तन्मि मरुत्त भगवान् ॥

२—देहमें जिनकी आत्मिक आसक्ति होनी है, सायनमें उद्वेग ही अश्रित करेण प्रतीत होता है। निर्गुणोपासक उसे विवेकके द्वारा हटानेकी चेष्टा करता है। विवेकक आश्रय लेकर मायन करने हुए वह अपने ही मायन-वश में मरुत्त बना है। बन्धितका ग्रेटा पक्ष नैमे (अपने बन्धपर निर्भर होनेमें) अपनी मौखी पकड़े रहता है और अपनी पकड़में ही अपनी रक्षण मानता है, उमी प्रकार यह सायन अपने मायनके बन्धपर ही अपना

करुँ मग तिन् के रग्वारी ।
जिभि बालक रागवट महतारी ॥
(मानस ३ । १० । ४५)

अत उसकी मासारिक आसक्ति
सुगमतासे मिट जाती है ।

३-ऐसे उपासकोंके लिये
गीतामें भगवान्ने 'अचिरात्' आदि
पदोसे गीघ ही अपनी प्राप्ति
बनगयी है (गीता १२ । ७) ।

४-सगुण-उपासकोंके अज्ञान-
रूप अन्धकारको भगवान् ही
मिटवा देते हैं (गीता १० । ११) ।

५-उनका उद्धार भगवान्
करते हैं (गीता १२ । ७) ।

६-ऐसे उपासकोंमें यदि कोई
सूक्ष्म दोष रह जाता है, तो
(भगवान्पर निर्भर होनेसे)
सर्वज्ञ भगवान् कृपा करके उसे

उत्कर्ष मानता है (गीता १८ ।
५१-५३) । इसीलिये श्रीरामचरित-
मानसमें भगवान्ने इसे अपने
ममज्ञदार पुत्रकी उपमा दी है—
मोरें प्रौढ़ तनय मम ग्यानी ।
बालक सुत सम डाम अमानी ॥
(३ । १० । ४)

३-ज्ञानयोगियोंके द्वारा लक्ष्य-
प्राप्तिके प्रसङ्गमें चौथे अध्यायके
उनचालीसमें श्लोकमें 'अचिरेण' पद
(ज्ञानके अनन्तर) शान्ति की प्राप्तिके
लिये आया है, न कि तत्त्वज्ञानकी
प्राप्तिके लिये ।

४-निर्गुण-उपासक तत्त्वज्ञानकी
प्राप्ति स्वयं करते हैं (गीता
१२ । ४) ।

५-ये अपना उद्धार (निर्गुण-
तत्त्वकी प्राप्ति) स्वयं करते हैं
(गीता १२ । ४, १४ । १९) ।

६-ऐसे उपासकोंमें यदि कोई
कमी रह जाती है, तो उस कमी-
का अनुभव उन्हें बिलम्बसे होता
है और कमीको ठीक-ठीक

कया आदिका आगर रहता है । आधार न होने तथा वेदान्त
 भगवान्‌के परायण होनेसे उसकी
 मन-इन्द्रियाँ भगवान्‌के स्वरूप पर सभीके कारण इन्द्रियों
 लीलाओंके चिन्तन, कया-श्रवण, द्वारा विषय-चिन्तनकी अकि
 भगवत्सेवा और पूजनमें अपेक्षाकृत सम्भावना रहती है (गीता २।
 सरलतासे लग जानी हैं (गीता ८। १४) । इसलिये उसके ६०, ६२, ६३) ।
 द्वारा सासारिक विषय चिन्तनकी सम्भावना कम रहती है ।

२—सासारिक आसक्ति ही साधनमें क्लेश देती है । परन्तु सगुणोपासक इसे दूर करनेके लिये भगवान्‌के ही आश्रित रहता है । यह अपनेमें भगवान्‌का ही ब्रह्म मानता है । प्रित्तीका बच्चा जेमे माँपर निर्भर रहता है, उसी प्रकार यह साधक भी भगवान्‌पर निर्भर रहता है । भगवान्‌ ही उसकी सँभाल करते हैं (गीता ९। २२) ।

मुमुक्षु मुनि तोहि कहउँ महारासा ।
 भजहि जे मोहि तजि मरुत भरोसा ॥

२—ब्रह्ममें जिनकी अधिक आसक्ति होनी है, साधनमें उन्हा ही अधिक क्लेश प्रतीत होता है । निर्गुणोपासक उसे विवेकके द्वारा दृष्टानेकी चेष्टा करता है । विवेकका आश्रय लेकर साधन करते हुए वह अपने ही साधन-बलको महत्त्व देता है । बहरिनाका छोटा बच्चा जैसे (अपने माँपर निर्भर होनेसे) अपनी माँको पकड़े रहता है और अपनी पकड़से ही अपनी रक्षा मान्ता है, उसी प्रकार यह साधक अपने साधनके बलपर ही अपना

करते स्या तिम्र के रखवारी ।
जिभि बाल्य राखइ महतारी ॥

(मानस ३ । १२ । ४५)

अत उसकी सासारिक आसक्ति
सुगमतासे मिट जाती है ।

३—ऐसे उपासकोंके लिये
गीतामें भगवान्ने 'अचिरात्' आदि
पदोंसे जीप्र ही अपनी प्राप्ति
बतलायी है (गीता १२ । ७) ।

४—सगुण-उपासकोंके अज्ञान-
रूप अन्यकारको भगवान् ही
मिटवा देते हैं (गीता १० । ११) ।

५—उनका उद्धार भगवान्
करते हैं (गीता १२ । ५) ।

६—ऐसे उपासकोंमें यदि कोई
सूक्ष्म दोष रह जाता है, तो
(भगवान्पर निर्भर होनेसे)
सर्वज्ञ भगवान् कृपा करके उसे

उत्कार्य मानता है (गीता १८ ।
५१—५३) । इसीलिये श्रीरामचरित-
मानसमें भगवान्ने इसे अपने
समझदार पुत्रकी उपमा दी है—
मोरें गौद तनय मम ग्यानी ।
गालक सुत सम दान अमानी ॥
(३ । ४० । ४)

३—ज्ञानयोगियोंके द्वारा लक्ष्य-
प्राप्तिके प्रसङ्गमें चौथे अध्यायके
उनचालीसवें श्लोकमें 'अचिरेण' पद
(ज्ञानके अनन्तर) शान्ति की प्राप्तिके
लिये आया है, न कि तत्त्वज्ञानकी
प्राप्तिके लिये ।

४—निर्गुण-उपासक तत्त्वज्ञानकी
प्राप्ति स्वयं करते हैं (गीता
१२ । ४) ।

५—ये अपना उद्धार (निर्गुण-
तत्त्वकी प्राप्ति) स्वयं करते हैं
(गीता १२ । ४, १४ । १९) ।

६—ऐसे उपासकोंमें यदि कोई
कमी रह जाती है, तो उस कमी-
का अनुभव उन्हें विलम्बसे होता
है और कमीको ठीक-ठीक

दूर कर देते हैं (गीता १८ । ५८, ६६) ।

७—ऐसे उपासको की उपासना भगवान् की ही उपासना है । भगवान् सदा-सर्वदा पूर्ण हैं ही । अतः भगवान् की पूर्णता में निश्चित भी सन्देह न रहने के कारण उनमें सुगमता से श्रद्धा हो जाती है (गीता ११ । ४३) । श्रद्धा होने से वे नित्य-निरन्तर भगवत्परायण हो जाते हैं, जिससे भगवान् ही उन उपासको को बुद्धियोग प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भगवत्प्राप्ति हो जाती है (गीता १० । १०) ।

८—ऐसे उपासक भगवान् को परम कृपालु मानते हैं । अतः उनकी कृपा के आश्रय में वे सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं । यही कारण है कि उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत्कृपा के

पहचानने में भी कठिनाई होती है । हाँ, कभी-कभी टीकाकार पहचान लेने पर ये भी उसे दूर कर सकते हैं ।

७—चौथे अध्याय के चर्चा में और तेरहवें अध्याय के सातवें श्लोक में भगवान् ने ज्ञानयोगियों को ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरु की उपासना की आज्ञा दी है, अतएव निर्गुण उपासना में गुरु की आवश्यकता है, किंतु गुरु की पूर्णता का निश्चित पता न होने पर असा गुरु के पूर्ण न होने पर स्थिर श्रद्धा होना कठिनाई होती है तथा साधन की मफलता में भी दिलम्ब की सम्भावना रहती है ।

८—ऐसे उपासक उपास्य-तत्त्व को निर्गुण, निराकार और उदासीन मानते हैं । अतः उन्हें भगवान् की कृपा का ऐसा अनुभव नहीं हो पाता । वे तत्त्व-प्राप्ति में आने वाला विज्ञान को अपनी साधना के उत्तर

वत्से वे शीघ्र ही भगवत्प्राप्ति कर लेते हैं (गीता १८।५६-५८)।

९-मनुष्यमें कर्म करनेका अभ्यास तो रहता ही है, इसलिये भक्तको अपने कर्म भगवान्‌के प्रति करनेमें केवल भाव ही गड़बड़ा होता है, कर्म तो वे ही रहते हैं। अब भगवान्‌के लिये कर्म करनेसे भक्त कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है (गीता १८।४६)।

१०-हृदयमें पदार्थोंका आदर रहते हुए भी यदि वे प्राणियोंकी सेवामें लग जाते हैं तो उन्हें त्यागनेमें कठिनाई नहीं होती। सत्पात्रोंके लिये पदार्थोंके त्यागमें और भी सुगमता है। फिर भगवान्‌के लिये तो पदार्थोंका त्याग बहुत ही सुगमतासे हो सकता है।

ही दूर करनेमें कठिनाईका अनुभव करते हैं और फलस्वरूप तत्त्वसी प्राप्तिमें भी उन्हें प्रिलम्ब हो सकता है।

९-ज्ञानयोगी अपनी क्रियाओंको मिद्धान्तत प्रकृतिके अर्पण करता है, किन्तु पूर्ण निवेक जाग्रत् होनेसे ही उसकी क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण हो सकती हैं। यदि निवेककी निश्चित भी कमी रही तो क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण नहीं होगी और सायक कर्तृत्वाभिमान रहनेसे कर्म बन्धनमें बँध जायगा।

१०-जबतक साधकके चित्तमें पदार्थोंका निश्चित भी आदर तथा अपने कहलानेवाले शरीर और नाममें अहता-ममता है, तबतक उसके लिये पदार्थोंको मायामय समझकर उन्हें त्यागना कठिन होगा।

११—भलीभाँति रुचि न होनेसे साधनमें क्लेश प्रतीत होता है । परंतु सगुणोपासकको भगवान् पर ज्यो-यो विश्वास हो जाता है, त्यो-ही-ज्यो साधनमें क्लेश (उत्तरोत्तर) कम होना जाता है ।

१२— इस साधनमें विवेक और वैराग्यकी उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी प्रेम और विश्वासकी है । उदाहरणार्थ कारनाके प्रति द्वेष-वृत्ति रहते हुए भी द्रोपदीके पुकारनमात्रसे भगवान् प्रकट हो जाते थे, क्योंकि वह भगवान् को अपना मानती थी । भगवान् ने अपने साथ भक्तके प्रेम और विश्वासको ही देखते हैं, उमर दोषोंको नहीं । भगवान् के साथ अपनापनका सम्बन्ध नोडना उतना कठिन नहीं (क्योंकि भगवान् की ओरसे अपनापन स्वतः मिट्ट है), जितना कि पात्र बनना कठिन है ।

११—पूरी योग्यता न होनेसे ही साधनमें क्लेश होता है । ब्रह्मभूत होनेपर क्लेश नहीं रहता (अष्टाध्यायके अष्टादशमें श्लोकमें ब्रह्मभूत साधकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति वतलायी गयी है) ।

१२—यह साधक पात्र बननेसे ही कर्तव्यको प्राप्त कर सकेगा । पात्र बननेके लिये विवेक और तीव्र वैराग्यकी आवश्यकता होगी, जिन्हें आसक्ति रहते हुए प्राप्त करना कठिन है ।

• यह बात उदाहरणके लिये है, जिनके समग्रमात्रसे भगवान् प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारणके लिये नहीं है । जो भक्त सर्वथा भगवान् पर

हि—क्योकि ।

देहवद्भि — देहाभिमानियोद्धारो ।*

‘देही’, ‘देहभूत’ आदि पदोक्त अर्थ साधारणतया ‘देहधारी पुरुष’ लिया गया है । प्रसङ्गानुसार इनका अर्थ ‘जीव’ और ‘आत्मा’ भी लिया जाता है । यहाँ इस पदका अर्थ ‘देहाभिमानी पुरुष’ लेना चाहिये, क्योकि निर्गुण-उपासकोके लिये इसी श्लोकके पूर्वार्द्धमें ‘अव्यक्तात्मकचेतनाम्’ पद आया है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, परन्तु उनका चित्त देहाभिमानके कारण निर्गुण-स्वरूपमें आश्रित नहीं हुआ है । देहाभिमानके कारण ही उन्हें साधनमें अधिक कलङ्क होना है ।

निर्गुण-उपासनामें देहाभिमान ही मुख्य बाधा है—
‘देहाभिमानिन सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति ।’ इस वाक्यकी ओर ध्यान दिलानेके लिये ही भगवान्ने ‘देहवद्भि’ पद लिया है । इस

निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवान्के साथ इतनी प्रगाढ़ आत्मीयता होती है कि केवल स्मरण भगवान् प्रकट हो जाते हैं, उनके दाप दूर करके दायित्व भगवान्पर आ जाता है ।

* यहाँ ‘देह’ शब्दमें ‘भूमनिटाप्रगणामु नित्ययोगइतिशायो । ससर्गेऽस्ति विप्र ताया भवन्ति मनुष्यादयः ॥’—इस वाकिका अर्थ अनुसार ससर्ग अधम तदस्याः यस्मात्प्रति मनुष्यः (५ । २ । ५) इस पाणिनि-सूत्रसे ‘मनुष्य’ प्रत्यय किया गया है । ‘देहवद्भि’ शब्दका अर्थ है—१ पुरुष, जिनको देहके साथ दृढतापूर्ण सम्बन्ध माना हुआ है ।

उक्त अव्यायके सत्तादमय श्लोकमें ‘प्रताभूत’ शेषपर सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति उत्पत्ती गयी है, जब कि यहाँ ‘देहभूत’ शेषके कारण दुःखपूर्वक ब्रह्म प्राप्ति उत्पत्ती गयी है ।

देहाभिमानको दूर करनेके लिये ही (अर्जुनके पूछे बिना ही) भगवान् तेरहवाँ एव चौदहवाँ अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहवाँ अध्यायका प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटानेके लिये ही कहा गया है :

अव्यक्ता गति — अव्यक्तविषयक गति ।

दुःखम् अगम्यते—दुःखपूर्णक प्राप्त की जाती है ।

ब्रह्मके निर्गुण-निराकार स्वरूपकी प्राप्तिको यहाँ 'अव्यक्ता गति' कहा गया है । साधारण पुरुषोंकी स्थिति व्यक्त अर्थात् देहमय है । इसलिये उन्हें अव्यक्तमें स्थित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता है । यदि साधक अपनेको देहबाला न माने, तो उसकी अव्यक्त सुगमता एव शीघ्रतापूर्णक स्थिति हो सकती है ॥ ५ ॥

श्लोक—

ये तु सर्वानि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्परा ।

अनन्येनैव योगेन मा न्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥

* दूसरे अध्यायके साइसवें श्लोकमें 'देही' पद जीवात्माके लिये और तीसवें श्लोकमें 'देही' पद आत्माके लिये प्रयुक्त हुआ है । पाँचवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें 'देही' पद साख्ययोगके ऊँचे साधकोंके लिये है और चौदहवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें 'देही' पद सिद्ध पुरुषोंके लिये आया है, क्योंकि लोमहृष्टिमें वह शरीरधारी ही दीगता है ।

दूसरे अध्यायके तेरहवें और उनसठवें श्लोकमें 'देहिन' पद, तालवें अध्यायके चालीसवें और चौदहवें अध्यायके पाँचवें तथा सातवें श्लोकमें 'देहिनम्' पद, आठवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'देहभृताम्' पद, चौदहवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'देहभृत्' पद, सत्रहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'देहिनाम्' पद, चौदहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें 'सर्पदेहिनाम्' पद और अठारहवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें 'देहभृता' पद सामान्य देहाभिमान पुरुषोंके लिये ही प्रयुक्त हुए हैं ।

भावार्थ—

अर्जुनने इसी अध्यायके प्रथम श्लोकमें (ग्यारहवें अध्यायके पंचपनवें श्लोकको लक्ष्य करके) 'पञ्च सततयुक्ता ये' पदोंसे जिनके प्रथममें प्रज्ञ किया था, उन अपने अनन्यप्रेमी सगुण-उपासकोंके प्रथममें भगवान् यहाँ (निर्गुण उपासकोंसे भिन्न) तीन बातें बताते हैं—

(१) केवल मुझसे ही सम्बन्ध रखनेसे सगुणोपासक मेरे लक्ष्य ही सन कर्म करते हैं ।

(२) मुझे ही परमश्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर वे मेरे ही परायण रहते हैं ।

(३) मेरे अनिरुक्ति किसी दूसरी वस्तुमें आसक्ति न रहनेके कारण वे अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर मेरा ही ध्यान-चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ।

ग्यारहवें अध्यायके पंचपनवें श्लोकमें भगवान्ने अनन्य भक्तके लक्षणोंमें तीन त्रिव्यात्मक ('मत्कर्मकृत्', 'मत्परम' और 'मद्भक्त') और दो निषेधात्मक ('सङ्गवर्जित' और 'निर्वर') पद दिये हैं ।
उन्हीं पदोंका अनुवाद इस श्लोकमें इस प्रकार हुआ है—

(१) 'सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य' पदोंसे 'मत्कर्मकृत्' की ओर लक्ष्य है ।

(२) 'मत्परा' पदसे 'मत्परम' का संकेत है ।

(३) 'अनन्येनैव योगेन' पदोंमें 'मद्भक्त' का लक्ष्य है ।

(४) 'अनन्येनैव योगेन'का तापर्य यह है कि भगवान्में ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके कारण उनकी अन्यत्र कहीं आसक्ति नहीं होती, अतः वे 'सङ्गवर्जित' हैं ।

(५) अन्यमें आसक्ति न रहनेके कारण उनके ननुर्वस्ति प्रति भी मत, द्वेष, क्रोध आदि का भाव नहीं रह पाता, जिनके 'निर्वैरा' पञ्चा भाव भी हमीके अन्तर्गत आ जाता है । पञ्चा भावान्ते हमे महत्त्व देनेके लिये आगे नेरहने श्रेष्ठतम सिद्ध भक्त लक्षणोंमें सबसे पहले 'बद्धेष्टा' पञ्चा प्रयोग किया है (अतः भाव किसीमें किञ्चिन्मात्र भी द्वेष नहीं रहना चाहिये) ।

अन्य—

तु, ये, स्वर्गाणि, कर्माणि, मयि, मन्यस्य, मत्परा, बान्धवा, योऽसौ माम्, एव, ध्यायन्त, उपासते ॥ ६ ॥

पद-वाक्या—

तु—उनसे भिन्न ।

अतः यहाँसे निर्गुणोपासनाकी अपेक्षा सगुणोपासनाकी सुगम बतलानेके लिये प्रकरण-भेद करते हैं ।

ये—जो ।

'ये' पद यहाँ सगुण-उपासकोंके लिये आया है ।

स्वर्गाणि कर्माणि—सम्पूर्ण कर्मोंको ।

यद्यपि 'कर्माणि' पद स्वयं ही बहुवचनान्त होनेसे स्वर्ग कर्मोंका जोर करना दे, तथापि इसके साथ सर्वाणि विशेषण देने मन, वाणी, गतीसे होनेवाले सभी लौकिक (शरीर-निर्वाह आजीविका-सम्बन्धी) एवं पारलौकिक (जप-ध्यानसम्बन्धी) आदि विहित कर्मोंका समावेश किया गया है ।*

* यत्करोषि यदक्षामि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्सुखं मदर्थेणम् ॥

(गीता ० । २३)

मयि सयम्य—नुझमे अर्पण करक ।

इस पदमे भगवान्‌का आशय क्रियाओंका स्वल्पसे त्याग करनेका नहीं है, क्योंकि एक तो स्वल्पमे कर्मोंका त्याग सम्भव नहीं (गीता ३ । ५ १८ । ११) । दूसरा यदि सगुणोपासक मोहपूर्वक आत्मनिहित क्रियाओंका स्वल्पमे त्याग करता है, तो उसका यह त्याग 'नामम' होगा (गीता १८ । ७), और यदि दुःखरूप ममज्ञकार आरीतिक स्पर्शके भयसे वह उनका त्याग करता है, तो यह त्याग 'राजम' होगा (गीता १८ । ८) । अब इस रीतिसे त्याग करनेपर कर्मोंमे मन्त्रन्त्र नहीं टूटेगा । कर्म-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये यह अन्याय्यक है कि सायक कर्मोंमे ममता, आत्मिकता और फलेच्छाका त्याग करे, क्योंकि ममता, आत्मिकता और फलेच्छामे किये गये कर्म ही प्रोत्पन्नेवाले होते हैं, कर्म स्वर्गपन कभी मनुष्यको नहीं बाँधते ।

यदि साधकका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति होना है, तो वह पदार्थोंकी इच्छा नहीं करता, और अपने-आपको भगवान्‌का समझनेके कारण उसकी ममता शरीरान्निसे हटकर एक 'भगवान्‌मे ही हो जाती है । स्वयं भगवान्‌के अर्पित होनेमे उसके सम्पूर्ण कर्म भी भगवदर्पित हो जाते हैं । 'सर्वानि कर्माणि मयि सन्त्यज्य मन्परा पशोका सक्ते इसी अर्पणकी ओर है ।

अनुन । तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो ध्वन करता है, जो दान देता है, जो नष्ट करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ।

* तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमे 'अज्ञातमचेतमा मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य' पदोंसे, पाँचवें अध्यायके दूसरे श्लोकमे 'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि' पदोंसे, नवें अध्यायके अष्टाईसवें श्लोकमें 'सन्त्यामयोगमुक्तात्मा' पदोंसे,

भगवान्‌के लिये कर्म करनेके विषयमें कई प्रकार हैं, जिन गीतामें 'मर्पण कर्म', 'मर्थ कर्म' और 'भक्तकर्म' नामसे उल्लेख किया है ।

१—'मर्पण कर्म' उन कर्मोंको कहते हैं, जिनका उद्देश्य फल कुछ और हो, किंतु कर्म करते समय अथवा कर्म करनेके बाद उक्त भगवान्‌के अर्पण कर दिया जाय ।

२—'मर्थ कर्म' वे कर्म हैं, जो प्रारम्भसे ही भगवान्‌के लिये किये जायँ अथवा जो भगवत्सेवार्थ हों । भगवत्प्राप्तिके लिये कर्म करना, भगवान्‌की आज्ञा मानकर कर्म करना और भगवान्‌की प्रशंसा के लिये कर्म करना—ये सभी भगवर्थ कर्म हैं ।

३—भगवान्‌का ही होकर भगवान्‌के लिये सम्पूर्ण लोकियों (व्यापार, नौकरी आदि) और भगवत्सम्बन्धी (जप, ध्यान आदि) कर्मोंको करना 'भक्तकर्म' है ।

वास्तवमें कर्म कैसे भी किये जायँ, उनका उद्देश्य एकमात्र भगवत्प्राप्ति ही होना चाहिये ।

जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवान्‌के अर्पण करके फलसन्धनसे मुक्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञानयोगी क्रियाओंको प्रकृतिव्यापारके अर्थात् अर्थात् पञ्चपानों इत्येकमे 'भक्तकर्म' पदमे, इसी अर्थात् पदमे श्लोकमें 'भक्तकर्म' भव । एव 'मदयमपि कर्माणि कुर्वन्' पदमे अर्थात् अर्थात् सत्तापनमें इत्येकमे 'चेतसा सत्कर्मणि मयि सत्कर्म' पदमे और 'प्राप्तये इत्येकमे 'सर्वधर्माः परित्यज्य' पदमे कहाँ । भगवान्‌के स्वयंसे कर्मोंके त्यागकी बात न कहकर उनके आश्रयके त्याग की बात ही कही है ।

इई समझकर अपनेको उनसे सर्वथा असङ्ग और निर्लिप्त अनुभव करके कर्मबन्धनसे मुक्त होता है ।

उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों (मदर्पण-कर्म, मदर्थ-कर्म, मत्कर्म)-से सिद्धि प्राप्त करनेवाले साधकका कर्मसे किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता, क्योंकि उसमें न तो फलेच्छा और कर्तृत्वाभिमान है और न पदार्थोंमें और शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोंमें ममता ही है । जब कर्म करनेके साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही अपने नहीं हैं, तो फिर कर्ममें ममता हो ही कैसे सकती है । इस प्रकार कर्मसे सर्वथा मुक्त हो जाना ही वास्तविक समर्पण है । सिद्ध पुरुषोक्ती क्रियाओंका स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पणका उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करनेकी चेष्टा करता है ।

मत्परा — मेरे परायण हुए ।

परायण होनेका अर्थ है—भगवान्‌को परमपूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवान्‌के प्रति समर्पण-भावसे रहना । सर्वथा भगवान्‌के परायण होनेसे सगुण-उपासक अपने-आपको भगवान्‌का यन्त्र समझना है । अतः शुभ क्रियाओंको वह भगवान्‌के द्वारा करवायी हुई मानता है एवं ससारका उद्देश्य न रहनेके कारण उसमें भोगोंकी कामना नहीं रहती और कामना न रहनेके कारण उससे अशुभ क्रियाएँ होती ही नहीं ।*

* दूसरे अध्यायके इक्कसठवें श्लोकमें, उठे अध्यायके चौदहवें श्लोकमें और अठारहवें अध्यायके सत्तावनवें श्लोकमें 'मत्परा' पदसे, नौ अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'मत्परायण' पदसे तथा ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'मत्परम' पदसे और इमी (गारहवें) अध्यायके तीसवें श्लोकमें 'मत्परमा' पदसे भगवत्परायणताका ही निर्देश किया गया है ।

अनन्येन योगेन—अनन्ययोगसे अर्थात् अनन्यभक्तिसे ।

इन पदोंमें दृष्ट-मग्न-गी और उपाय-मग्न-गी—दोनों प्रकारका अनन्यताका समेत है अर्थात् उस साधकके दृष्ट भगवान् ही है उनके मिया अन्य कोई मननेयोग्य उसकी दृष्टिमें है ही नहीं और उनकी प्राप्तिके लिये आश्रय भी उन्हींका है । वह भगवद्भूपति है साधनकी मिद्धि मानता है, अपन पुरुषार्थ या साधनके बलसे नहीं वह उपाय भी भगवान्‌को मानता है और उपेय भी ।*

माम्—भुज्ज मगुणरूप परमेस्वरकी ।

एव—ही ।

ध्यायन्त—(अनन्यप्रेम होनेके कारण) निरन्तर चिन्तित करते हुए ।

उपासने—उपासना करते हैं ।

वे भक्त एक परमात्मा ही लक्ष्य येय स्वरूप जप कीर्तन आदि करते हैं ॥ ८ ॥

अथ—

तेषामह समुद्धतां सृष्ट्युत्साहमागताम् ।

भजामि नानिगपार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

* आठव अध्यायके चाटव दशम (अनन्यचता) पदमें श्री राक्षसों दशम (आयथा) पदमें, नव अध्यायके सप्तम दशम (अनयमनस) पदमें और तीसवें दशम (अनयभाक्) पदमें, तीसवें अध्यायके दसवें दशम (अनययोगिन) पदमें, चाटवें अध्यायके छठवें दशम (अयभिन्नाग्न भक्तियोगिन) पदमें तथा पंद्रहवें अध्यायके उन्नीसवें दशममें (भावात् मा मयनाम्) पदमें अनन्यभक्तिही ही अभिव्यक्ति हुई है ।

भाषा—

पिछले श्लोकमें भगवान्ने अपने अनन्यप्रेमी भक्तोंके जो लक्षण
 'धनदायक', उनमेंका समाहार प्रस्तुत श्लोकमें 'मय्यावेशितचेतसाम्'
 (मुझमें चित्त लगा देनेवाले) पदमें किया गया है । ग्यारहवें अंशमें
 'पचपनमे श्लोकमें भगवान्ने अनन्यभक्तिके फलका वर्णन 'मामेति'
 (मुझे प्राप्त होता है) पदमें किया था । यहाँ भगवान् एक विशेष बात
 कहते हैं कि मैं अपने प्रेमी भक्तोंको विष्णु-वाचाओसे उचाते हुए उनका
 मृत्युरूप समारम्भमुद्रमें जीत ही उद्धार करनेवाला बन जाता हूँ ।

अन्वय—

पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्, तेषाम्, अहम्, मृत्युसमारम्भारात्,
 नचिगत्, समुद्धता, भवामि ॥ ७ ॥

पद-व्याख्या—

पार्थ—ह अर्जुन ।

पृथा (कुन्ती) का पुत्र होनेसे अर्जुनका एक नाम 'पार्थ' भी
 है । 'पार्थ' सम्बोधन भगवान्की अर्जुनके साथ प्रियता और घनिष्ठताका
 द्योतक है । गीतामें भगवान्ने अठनीस बार 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग
 किया है । अर्जुनके अन्य सभी सम्बोधनोंकी अपेक्षा 'पार्थ' सम्बोधनका
 प्रयोग अधिक हुआ है । इसके साथ-साथ अनेक प्रयोग 'कौन्तेय'
 सम्बोधनका हुआ है, जिसकी आशुति कुछ चावीस बार हुई है ।

भगवान्को अर्जुनमें जो कोई विशेष बात कहनी होती है या
 कोई आज्ञासन देना होता है या उसके प्रति भगवान्का विशेषरूपसे
 प्रेम उमड़ता है, तब भगवान् उन्हें 'पार्थ' कहकर पुकारते हैं । इस

सम्बोधनके प्रयोगसे मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुद्धि (पृथा—कुन्ती) के लड़के तो हो ही, सा-ही-साथ मेरे प्यारे भाई और सखा भी हो (गीता ४ । ३) अब मैं तुम्हें, किसे गोपनीय बातें बतलाता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ, सत्य तो केवल तुम्हारे हितके लिये कहता हूँ ।

प्रस्तुत श्लोकमें 'पार्थ' सम्बोधनसे भगवान् विशेषरूपसे लक्ष्य कराते हैं कि अपने प्रेमी भक्तोंका मैं स्वयं तत्काल उद्धार देता हूँ । यही नहीं, भगवान् अपने भक्तोंका उद्धार करनेमें बड़े प्रसन्न होते हैं ।

गीतामें विभिन्न स्थलोंपर आये 'पार्थ' सम्बोधन,
एवं उसकी विशेषताएँ

अध्याय श्लोक

'पार्थ' सम्बोधनकी विशेषता

- १-२५ अर्जुनके अन्तःकरणमें अपने आत्मीय जनोंके प्रति जो मोह विद्यमान था, उसे जाग्रत् करनेके लिये भगवान् द्वारा अर्जुनको सर्वप्रथम 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करना (कोटुम्बिक सम्बन्धमात्र स्वी जानिसे ही होना है) ।
- २-३ पृथा (कुन्ती) के मन्देशकी स्मृति मिलानर अर्जुनके अन्तःकरणमें क्षत्रियोच्चित्त गीताका भाग जाग्रत् करनेके लिये ।*

* कुन्तीका सन्देश था—

एतद् धनयसो राज्यो नित्योयुक्तो नृकोट्य ॥

यद्ये क्षत्रिया मृत तस्य कालोऽयमागता ।

(महा० उद्योग० १३७ । ९१०)

- २-२१ आमारुं नित्य ओर अविनाशी स्वरूपकी ओर विशेष-
रूपसे लक्ष्य करानेके ठिये ।
- २-३२ कर्तव्यकी स्मृति दिलानेके ठिये ।
- २-३०, कर्मयोगके साधनकी ओर लक्ष्य करानेके लिये (भगवान्
अर्जुनको कर्मयोगका अधिकारी मानते हैं । इसीलिये
उन्होंने पहले कर्मयोगका उपदेश दिया) ।
- २-५२ कर्मयोगमें मुख्य त्रास मत्समभावकी है । इसे हटानेके
उद्देश्यसे हमकी हानियोंकी ओर अर्जुनका ध्यान
आकृष्ट करार कर्मयोगकी पुष्टि करनेके लिये ।
- २-५५ कर्मयोगमें निष्कामभावसे बुद्धि स्थिर हो जाती है—
इस ओर लक्ष्य करानेके लिये ।
- २-७२ निष्कामभावसे युक्त साधककी ब्रह्ममें ही स्थिति
(साध्ययोगका अनुष्ठान किये बिना) होती है, यह
ब्रह्मज्ञानके ठिये ।
- ३-१६ अपने कर्तव्यका पावन न करनेमें कितना दोष है,
यह समझानेके ठिये ।
- ३-२२ अपना उदाहरण देकर भगवान् अन्वय-मुखसे कर्तव्य-
पालनकी आवश्यकताकी ओर ध्यान दिलते हैं ।
- ३-२३ विहित-कर्मको साधनानीपूर्वक न करनेसे कितनी हानि
होता है, इसे व्यतिरेक-मुखसे बतलानेके लिये ।

जुम अनुनसे तथा युद्धके लिये सदा उत्पन्न रहनेवाले भीमसे
यह कहना कि जिस कायके लिये अत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है,
अब उसका समय आ गया है ।

- ४-११ अपने स्वभावका रहस्य बनानेके लिये ।
- ४-३३ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जानेपर कुछ भी करना, पढ़ना और जानना शेष नहीं रहता, इस महत्त्वपूर्ण स्थिति और ध्यान दिलानेके लिये ।
- ६-४० अथर्विक घबराये हुए अर्जुनको आश्वासन देते हुए, बड़े व्याससे श्रव्य गंगाते हुए भगवान् उन्हें 'पार्थ' और 'तान' कहकर पुकारते हैं ('तान' सम्बोधन गतिने केवल इसी जगह आया है) ।
- ७-१ समग्रण्यकी विशेषता बिना पूछ ही वृणपूर्वक बनानेके लिये ।
- ७-१० मैं ही सब प्राणियोंका कारणरूप बीज हूँ, ऐसा अपने विशेष महत्त्व बतानेके लिये ।

अन्तर्कालीन गतिके नियमोंमें अर्जुनके प्रश्नपर आठवें अध्याय प्रारम्भ हुआ । अर्जुन अपने प्रश्नका उत्तर यानपूर्वक सुनें, 'सन्धि' आठवें अध्यायमें ही 'पार्थ' सम्बोधनका पाँच बार प्रयोग हुआ है ।

- ८-८ अन्तर्कालीन गति भगवान्में ही हो—इस ओर लक्ष्य करानेके लिये ।
- ८-१४ अनन्य प्रेमी भक्तोंको अपनी सुलभताकी ओर लक्ष्य करानेके लिये ('सुलभ' अन्तर्कालीन गीतामें एक ही बार कहा आया है) ।
- ८-१९ जन्म-मरण-मृत्यु नहीं होगी, नष्ट-व्यय-मरणरूप प्रकृत स्वभाव ही—इस बातका ओर ध्यान दिलानेके लिये ।

- ८-२२ जन्म-मरणरूप य-यनसे छूटनेके लिये अनन्य भक्ति ही
सब उपाय है—यह समझानेके लिये ।
- ८-२७ शुद्ध आर कृष्ण-मार्गको जाननेसे निष्कामभावकी प्राप्ति
सहज ही हो सकती है—यह वनशनेके लिये ।
- ९-१३ मामान्य मनुष्योंकी अपेक्षा साधुकी निरक्षणता
वनशनेके लिये ।
- ९-३२ शरण होनेपर अनेक जन्मोंके पापोंका भी उद्धार कर देता
हूँ—शरणागतिके इस महत्त्वकी ओर ध्यान आकृष्ट
करानेके लिये ।
- १०-२४ मनुष्योमें बुद्धिकी श्रेष्ठता बतलानेके लिये ।
बृहस्पतिजी देवताओंके गुरु और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ हैं ।
उन्हें अपनी निभूति बतलाकर बुद्धिकी श्रेष्ठताका
निरूपण करते हैं ।
- ११-५ किसी भी उपायसे निम विश्वरूपके दर्शन नहीं हो
सकते (११ । ४८), केवल कृपासे उनके दर्शन
कराते हुए अर्जुनको 'पार्थ' नामसे सम्बोधित करते हैं ।
- १२-७ इसका भाव भाग्यमें दिया जा चुका है ।
- १६-४ आसुरी सम्पत्तिका संक्षेपसे वर्णन करने हुए उससे
सावधान करनेके लिये ।
- १६-६ विस्तारमें आसुरी सम्पदाका स्वरूप बतलानेके लिये,
क्योंकि साधुके लिये आसुरी सम्पदाका त्याग करना
अत्यन्त आवश्यक है ।

- १७-२६ अर्जुनको सत् (परमात्मा) की ओर लक्ष्य कराने के लिये—सत् की ओर चलनेसे सभी कर्म स्वकर्म हो जाते हैं, यह बतलाने के लिये ।
- १७-२८ श्रद्धासहित कर्म करना ही देवी सम्पदा है, इस लक्ष्य कराने के लिये ।

गीताके अठारहवें अध्यायमें सभी पूर्ववर्ती अध्यायोंके सार उपदेशोंका सार होनेसे भगवान् ने आठ बार 'पार्य' सम्बोधनका प्रयोग किया है ।

- १८-६ कर्मयोगके विषयमें अपना निश्चित किया हुआ उत्तर मन बतलाने के लिये ।
- १८-३० सात्त्विक बुद्धि धारण कराने के लिये (जिनके योद्धा होते हैं, बुद्धिके प्रकाशसे ही होते हैं । अतः सात्त्विक चाहिये कि हर समय अपनी बुद्धिको सात्त्विक रखनेका प्रयास करे) ।
- १८-३१ राजसी बुद्धिका त्याग कराने के लिये ।
- १८-३२ तामसी बुद्धिका त्याग कराने के लिये ।
- १८-३३ सात्त्विक धृति धारण कराने के लिये (सात्त्विक धृति—विवेकमे दृढ़ रहना सात्त्विक के लिये विशेषरूपसे आवश्यक है । अतः सात्त्विक को चाहिये कि हर समय सात्त्विक धृति धारण करनेका प्रयास करे) ।
- १८-३४ राजसी धृति का त्याग कराने के लिये ।
- १८-३५ तामसी धृति का त्याग कराने के लिये । (प्रत्येक कार्यको करनेसे पहले उसे अन्तरी प्रकारसे समझना, फिर उसे

८६ धैर्यपूर्वक अर्थात् उक्ताये प्रिया करना—बुद्धि एव
 ८८ भृत्तिका क्रमशः विवेचन करनेका यही तात्पर्य है ।
 ८९ ज्ञानयोगके साग्रनमे सात्त्विक बुद्धि एव धृत्तिकी विशेष
 ९० आवश्यकता है ।)

१८-७२ उपदेशके अन्तिम श्लोकमें 'पार्य' सम्बोधन देकर
 अर्जुनकी स्थिति जाननेके लिये सर्वज्ञ होते हुए भी
 भगवान् प्रश्न करते हैं कि तुमने मेरे उपदेशको
 ध्यानपूर्वक सुना कि नहीं ? यदि मेरे उपदेशको
 ध्यानपूर्वक सुना है, तो तुम्हारा मोह अवश्य ही नष्ट
 हो जाना चाहिये ।

मयि आवेशितचेतसाम् तेषाम्—मुझमें चित्त लगानेवाले उन
 प्रेमी भक्तोंका ।

जिन साधकोंका लक्ष्य, उद्देश्य, व्यय भगवान् ही बन गये हैं,
 और जिन्होंने भगवान्में ही अनन्य प्रेमपूर्वक अपने चित्तको लगा
 दिया है तथा जो स्वयं भी भगवान्में ही ला गये हैं, उन्हींके लिये
 यह पद आया है ।

अहम्—मैं ।

मृत्युसत्सारसागरात्—मृत्युरूप ससार-समुद्रसे ।

जैसे समुद्रमें जल-ही-जल होता है, जैसे ही ससारमें मृत्यु-ही-
 मृत्यु है । ससारमें उत्पन्न होनेवाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो
 कभी क्षणभरके लिये भी मृत्युके अपेक्षामें बचती हो अर्थात् उत्पन्न
 होनेवाली प्रत्येक वस्तु प्रतिक्रिया मृत्युकी ओर ही जा रही है ।
 इसलिये ससारको 'मृत्यु ससार सागर' कहा गया है ।

मनुष्यमें स्वभावात् अनुकूल और प्रतिकूल—दोनों वृत्तियाँ रहती हैं। ससारकी घटना, परिस्थिति तथा प्राणी-पदार्थमें अनुकूल वृत्तियाँ राग-द्वेष उपन करके मनुष्यको ससारमें बाँधती हैं। * यहाँ तक देखा जाना है कि सायक भी सम्प्रदाय विशेष सत विशेषमें अनुकूल-प्रतिकूल भावना करके राग-द्वेषको निरूपित जात है, जिससे वे ससार-समुद्रमें जीव पार नहीं हो पाते। † कि तत्त्वको चाहनेवाले सायक के द्विजे साम्प्रदायिकता का पक्षपात वायक है। सम्प्रदायका मोहपूर्ण आग्रह मनुष्यको योग्य गानाम भगवान् ने ध्यान-ध्यानपर इन द्वन्द्वों (राग और द्वेष) से होनेके द्विजे विशेष चोर दिया है। ‡

यदि सायक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएँ भगवान् के अर्थात् एकमात्र भगवान् से ही अनन्य प्रेमका सम्यग् जोड़ ले सारी प्रतिकूलताएँ समारमे कर ले अर्थात् ससारकी सेवा। अनुकूलताभी इच्छामें विमुक्त हो जाय, तो वह इस ससार में

० इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भागत ।

सर्वभूतानि सम्मोह मर्गे गन्ति परतप ॥

(गीता ७ । १)

वे भगवन् की जड़ हैं। समागम इच्छा और द्वेषमें स्वयं ही दुःखादि द्वन्द्वरूप मोहने सम्पूर्ण प्राणी अथवा अज्ञानवासो प्राप्त होते हैं।

† उद्वेगनाथ—निर्द्वन्द्वः (७ । १५) निर्द्वन्द्वो हि मदारो (७ । ३), त द्वन्द्वमोर्निर्द्वन् (७ । २८), द्वन्द्वविमुक्तः (१० । ५), एतद्विमुक्तः सम दुःखे तानुपज्जते (१८ । १०) भाग्येवा धुद्वय च (१८ । ५५) ।

— निजीत सर्वथा मुक्त हो सक्ता है । ससारमे अनुकूल ओर प्रतिकूल
— त्तियोका ही रखना ससारमे वैवना है ।

— जीव परमात्माका ही अंग है, परंतु उसने प्रकृति अर्थात्
शरीरमे अपना सम्बन्ध मान रखा है । चेतन परमात्माके अंग एवं
अजड प्रकृतिके सम्बन्धमे ही जीवमे 'अहंभाव' अर्थात् 'मैपन' होता
है । जीवने भूलमे अपना सम्बन्ध शरीरके साथ अत्यन्त घनिष्ठतासे
जोड़ दिया, जिससे वह अपनेको 'शरीर मैं हूँ' एवं 'शरीर मेरा है'—
इसा मानता है । शरीरादि पदार्थोंमे अहंता और ममता करके वह
असार-बन्धनमें बँध जाता है । प्रकृतिके कार्य सत्तार, शरीर आदिमे
केमी भी प्रकारका सम्बन्ध जोड़ना ही जन्म-मरणका हेतु है ।
अदि साधक विचारपूर्वक 'मैपन' के आधार परमात्माको ठीक-ठीक
निमग्नकर (कि 'मै' (अहं) प्रकृतिका कार्य है और मैपनका आधार
वास्तविक सत्ता परमात्मा है ।) अटकाररहित हो जाय अर्थात् अपनी
मान्यता दृष्टि सत्ताका अभाव कर दे तो सुगमतापूर्वक ससारसे मुक्त होकर
वृत्तव्य हो सकता है ।

परमात्माका अंग होनेके कारण जीव परमात्मासे अभिन्न है
एवं जड प्रकृतिके अंग शरीरामे सर्वथा भिन्न है, किंतु भूलसे
शरीरके साथ 'मै'का सम्बन्ध जोड़ लेनेमे जीवको परमात्माके साथ
सत रहनेवाली अपनी अभिन्नता एवं जड प्रकृति (शरीरादि) के

१ कारण पुणसङ्गोऽप्य मयस्योनिन-ममु ॥ (गीता १३ । २१)

२ 'शुभोका उद्ध' की इस जीवा माथे अच्छी सुगो योनियाम ज म केका

३ कारण २ ।)

साथ स्वतः रहनेवाली भिन्ननामी प्रिस्मृति हो जाती है। यदि इस प्रिस्मृति को हटाकर परमात्मामें अपनी स्वतः मिद्ध अभिन्नता अनुभव कर ले तथा जड-नाशवान् प्रकृति और प्रकृतिके मार्ग पर एव ससारसे (जिसके साथ 'स्वयं' का सम्बन्ध कभी टूटा नहीं, नहीं और होना सम्भव ही नहीं, केवल भूलसे ही जीवने सम्मान मान रखा है) माने हुए सम्बन्ध को छोड़ दे, तो इस मृत्यु-संसारसागरसे सदाके लिये सहज ही मुक्त हो सकता है।*

* गीताके निम्नलिखित पदार्थों में भी मृत्यु-संसार सागरको ओर ध्यान दिया गया है—दूसरे अध्यायके उनतालीसवें श्लोकमें 'कर्मण्येवाङ्मज्जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए शुभ अशुभ कर्मोंके संचित स्फुरा-समुदाय वाचक है। जगतक कर्मोंका यन्त्र है, तबतक मनुष्य आसुरागमन-चक्रमें नहीं छूट सकता। इसलिये ससारको 'कर्मण्येवाङ्मज्ज' कहा गया है। दूसरे अध्यायके ही चालीसवें श्लोकमें 'महतो भयात्' पद जन्म-मृत्यु-संसार महा भयका रोचक होनेसे 'मृत्यु-संसार-सागर'के अर्थमें ही आया है, और पचासवें श्लोकमें 'सुहृत्तदुष्टतः' पदसे, तृतीय अध्यायके अष्टादशवें श्लोकमें 'गुणान्तरं' वा 'कर्मण्येवाङ्मज्ज' पदसे एव 'अहोरात्र' अध्यायके बारहवें श्लोकमें 'अनिष्टमिष्ट मिथ' पदसे मृत्यु-संसार-सागरका ही उल्लेख कराया गया है, क्योंकि यहीं गिरफ्त अर्थात् ससारमें जन्म लेकर ही जन्म-कर्म-समुदायके फलरूप पाप पुण्योंका भोगना है। चौथे अध्यायके सोलहवें श्लोकमें तथा पाँचवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'अनुभात' पद मृत्यु-संसारके अर्थमें ही आया है, क्योंकि समाप्ता यन्त्र ही अनुभव है। आठवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'सुखदुःखं अशाश्वतम्' पदोंमें 'संसार' का उल्लेख कराया गया है। जैसे औषधायामें औषध ही होती है, तैसे ही संसार दुःख ही दुःख है, आठवें अध्याय 'संसार' 'दुःख' है तथा प्रतिपादित परिचयनार्थ

नचिरात् समुद्धर्ता भवामि—शीघ्र ही सब प्रकारसे उद्धार करनेवाला होता हूँ ।

भगवान्‌का यह सामान्य नियम है कि जो जिस भावसे उनका भजन करता है, उसी भावसे भगवान् भी उसका भजन करते हैं—
ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् (गीता ४ । ११) ।
कत वे कहते हैं कि यद्यपि मैं सगमें समभावसे स्थित हूँ—‘समोऽहं नर्व्यभूतेषु’ (गीता ९ । २९), तथापि जिनका एकमात्र प्रिय मैं हूँ, जो मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्म करते हैं, ओर मेरे परायण होकर नित्य-निरन्तर मेरे ही ध्यान-जप-चिन्तन आदिमें लगे रहते हैं, ऐसे भक्तोंका मैं स्वयं सम्यक् प्रकारसे उद्धार करता हूँ* ॥ ७ ॥

होनेके कारण ‘अशाश्वत’ है । नवें अध्यायके तैत्तिरीयमें ‘अनित्यम् असुखम् लोभम्’ पदोंसे भी मसारका ही रोध कराया गया है । ससार सदा, नित्य नहीं रहता, इसलिये उसे ‘अनित्य’ कहा गया है । भोगोंमें सुखकी प्रतीति होते हुए भी वास्तवमें उनमें सुख नहीं है अर्थात् ससारमें कहीं सुख ही नहीं, इसलिये इसे ‘असुखम्’ कहा गया है ।

* इस पदके अन्तर्गत भगवान्‌के ये भाव भी समाहित समझने चाहिये कि वटु सगुणोपासक मेरी कृपासे साधनकी सब विघ्न-बाधाओंको पार करके मेरी कृपासे ही मेरी प्राप्ति कर लेता है (गीता १८ । ५६-५८), साधनकी कमीको पूरा करके मैं उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ (गीता ९ । २२), उन्हें अपने समग्ररूपमें समझनेकी शक्ति देता हूँ (गीता १० । ०), उनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ तत्त्वज्ञानसे उनके अज्ञान जड़ित अन्धकारका नाश कर देता हूँ (गीता १० । ११) और उन्हें सम्पूर्ण पापोंमें मुक्त कर देता हूँ (गीता १८ । ६६) ।

सम्यक्—

भगवान् ने दूसरे श्लोकमें सगुण-उपायोंको श्रेष्ठ बताया था तब छठे और सातवें श्लोकमें यह बात कही कि भक्तोंका मैं जीव उद्धार करता हूँ । इसलिये अब भगवान् अर्जुन ऐसा श्रेष्ठ योगी बननेके लिये आठवें श्लोकमें समर्पणयोगरूप साधन वर्णन करके नये, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें क्रमशः अभ्यास योग, भगवद्दर्शन कर्म और सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनोंका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।
निवर्त्तयसि मय्येव ज्ञान ऊर्ध्वं न मशय ॥ ८ ॥

भावार्थ—

भगवान् अर्जुनको आज्ञा देते हुए कहते हैं कि तू मन-बुद्धि समारके किसी प्राणी-वश में न लगाकर मुझमें ही लगा । इस प्रकार मन-बुद्धि सर्वथा मुझमें लगानेमें तू उसी भण मुझे ही प्राप्त होगा । इसमें कोई मशय नहीं ।

बुद्धिको भगवान् में लगानेका अर्थ यह है कि बुद्धिमें 'भगवान् को ही प्राप्त करना है' ऐसा निश्चय रहे और मनको उनमें लगाना भाव यह है कि मनमें प्रेक्षपूर्वक भगवान् का ही चिन्तन होना रहे । तात्पर्य यह है कि मन-बुद्धि भगवान् के ही है, मेरे नहीं—एसा दृढ़ भाव बना रहे । मन-बुद्धिमें समारका महत्त्व एवं समाप्ती प्रियता रहनेके कारण भगवान् अत्यन्त समीप होने एवं भी अति दूर प्रतीत होने हैं । ज्ञान-आप ('स्वयं') को भगवान् के अर्पण कर देनेमें

(कि मे केवल भगवान् ही हैं) मन-बुद्धि सुगमतासे स्वतः भगवान् में लग जाते हैं । ऐसे साधकों भगवान् की स्मृति तो बनी रहती है, पर कभी भगवान् की स्मृति स्वल्पमे न रहनेपर भी उसका सम्बन्ध निरन्तर भगवान् से बना रहता है, वैसे ही जेमे पति-की स्मृति निरन्तर न रहनेपर भी स्त्रीका सम्बन्ध पतिमे बना ही रहता है ।

अन्य—

मयि, मन, आधत्स्व, मयि, एव, बुद्धिम्, निवेशय, अतः ।
उत्तमम्, मयि, एव, निश्चिन्त्यमि, (अत्र,) न, मशय ॥ ८ ॥

पद-याग्या

मयि मन आधत्स्व मयि एव बुद्धिम् निवेशय—
मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा ।

भगवान् के मतमें वे ही पुरुष उत्तम योगवेत्ता हैं, जिन्हें भगवान् के साथ अपने निययोगका अनुभव हो गया है । सभी साधकोंको उत्तम योगवेत्ता बनानेके उद्देश्यसे भगवान् अर्जुनको निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वरको ही परमश्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धिको मुझमें लगा दे और मुझे ही अपना परम प्रियतम मानकर मनको मुझमें लगा दे । वास्तवमें मन-बुद्धिको भगवान् के समर्पण करना ही मन-बुद्धिको भगवान् में लगाना है ।

भगवान् में हमारी स्वतः मित्र स्थिति (निश्चययोग) है, परंतु भगवान् में मन-बुद्धिके न लगनेके कारण हमें भगवान् के साथ अपने स्वतः मित्र निय-सम्बन्धका अनुभव नही होता । इसलिये भगवान्

कहते हैं कि मन-बुद्धिको मुझमें लगा, फिर तू मुझमें ही निवास करेगा (जो पहलेसे ही है) अर्थात् तुझे मुझमें अपनी स्वनिद्रा स्थितिका अनुभव हो जायगा ।

मन-बुद्धि लगानेका तात्पर्य यह है कि अतर्क मनुष्य जिस मनसे जड़ ससारमें ममता, आत्मिक, सुख-भोगकी इच्छा, आशा आदि के कारण बार-बार ससारका ही चिन्तन करता रहा है एवं बुद्धिसे ससारमें ही अच्छे-बुरेका निश्चय करता रहा है, उस मनको समारम्भ हटाकर भगवान्‌में लगाये एवं बुद्धिके द्वारा दृष्टात्मासे निश्चय करे कि मैं केवल भगवान्‌का ही हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं तथा मेरे लिये सर्वोपरि, परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान् ही हैं । ऐसा दृढ़ निश्चय करनेसे समारम्भ चिन्तन और महत्त्व समाप्त हो जायगा और एक भगवान्‌के साथ ही सम्बन्ध रह जायगा । यही मन-बुद्धिको भगवान्‌में लगाना है ।

मन-बुद्धि लगानेमें भी बुद्धिका लगाना मुख्य है । किसी विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता है और फिर बुद्धिके उस निश्चयको मन स्वीकार कर लेता है । मान्य करनेमें भी पहले (उद्देश्य बनानेमें) बुद्धिकी प्रयत्नना होती है, फिर मनकी प्रयत्नना होती है । जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति नहीं है, उनके मन-बुद्धि भी, वे जिस विषयों लगाना चाहेंगे, उस विषयमें लग सकते हैं । उस विषयों मन-बुद्धि लग जानेपर उन्हें सिद्धियों से प्राप्त हो सकती है, किन्तु (भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य न होनेसे) नाशप्राप्ति नहीं हो सकती । अतः मान्यको चाहिये कि बुद्धिसे यह दृढ़ निश्चय कर ले

कि 'मुझे भगवत्प्राप्ति ही पसनी है।' इस निश्चयमें बहुत शक्ति है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होनेमें सबसे बड़ी बाधा है—भोग और संप्रहृष्टा सुख लेना। सुखकी आशासे ही मनुष्यकी वृत्तियाँ धन, मान-वड़ाई आदि पानेका उद्देश्य बनती हैं, इसीसे उसकी बुद्धि बहुत भेदोन्मत्त तथा अनन्त हो जाती है।* परन्तु यदि भगवत्प्राप्ति ही एक दृढ निश्चय हो, तो इस निश्चयमें इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी-से-दुराचारी पुरुषको भी भगवान् साधु माननेके लिये तैयार हो जाते हैं। इस निश्चयमात्रके प्रभावसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली परमशान्ति प्राप्त कर लेता है।†

‘मैं भगवान् का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं’—ऐसा निश्चय (साधककी दृष्टिमें) बुद्धिमें दृढ़ा प्रणीत होता है, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। बुद्धिमें ऐसा निश्चय दीखनेपर भी साधकको इस बातका पता नहीं होता कि वह ‘स्वयं’ पहलेसे ही भगवान् में स्थित है। वह चाहे इस बातको न भी जाने, पर सत्य यही है। ‘स्वयं’ भगवान् में स्थित होनेकी अचूक पहचान यही है कि इस सम्बन्धकी

* व्यसतायात्मिका बुद्धिरेषेह कुरुनन्दन ।

बहुशरणा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

(गीता २ । ८१)

† अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मातव्यं सम्यग्यवसितो हि स ॥

क्षिप्रं भजति धर्मात्मा दशवृत्तान्तिं निगच्छति ।

कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ॥

(गीता ९ । २९)

कभी विस्मृति नहीं होती। यदि यह केवल बुद्धिहीन बात हो तो भूली भी जा सकती है, पर 'मै-पनही' बातको साधक कभी नहीं भूलता। जैसे, 'मै-प्रवाहित हूँ' यह बुद्धिका नहीं अपितु 'मै-पनही' निश्चय है। इमीन्द्रिये मनुष्य इस बातको कभी नहीं भूलता। यदि भोड़ यह निश्चय कर ले कि मैं अमर गुरुका शिष्य हूँ, तो वह सम्बन्धके लिये कोई अभ्यास न करनेपर भी यह निश्चय उसके भीतर अटल रहता है। स्मृतिमें तो स्मृति रहती ही है, विस्मृतिमें भी सम्बन्धका अभाव नहीं होता क्योंकि सम्बन्धका निश्चय 'मै-पनमें' है। इस प्रकार समारम्भ माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओंमें अटल रहता है, तब भगवान् के साथ जो सदासे ही नि-य-सम्बन्ध है, उसकी विस्मृति कैसे हो सकती है। जब 'मै-भगवान्' का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं—इस प्रकार 'मै-पन' (स्वयं) को भगवान् के लिये जानेसे मन-बुद्धि भी स्वयं भगवान् में लग जाते हैं।

मन बुद्धिमें अन्तःकरण—चतुष्टयका अन्तर्भाव है। मनके अन्तर्गत चित्त और बुद्धिके अन्तर्गत अहंकारका अन्तर्भाव है। मन-बुद्धि भगवान् में लगनेमें अहंकारका उद्गमस्थान 'स्वयं' भगवान् में लग जायगा और परिणामस्वरूप 'मै-भगवान्' का ही हूँ और भगवान् ही मेरे हैं' ऐसा भाव हो जायगा। 'मै-भगवान्' में निर्विकल्प स्थिति होनेसे 'मै-पन' परमात्मा में लीन हो जायगा।

मन-बुद्धिहीन भगवान् के अर्पित करनेका उत्तम और श्रेष्ठ उपाय यह है कि गायक अर्चनार्थसे पूर्ण मन-बुद्धि के साथ भगवान् में प्रार्थना

करे कि 'हे नाथ ! मन, बुद्धि आदि अपने-न होते तब भी मैंने मूलसे इन्हें अपना मान लिया (यदि ये वास्तवमें मेरे होते, तो इनपर मेरा पूर्ण नियन्त्रण होता । पर इनपर मेरा कोई पश नहीं चलता ।) अतः हे नाथ ! मेरे दम अपराधको क्षमा करो और ऐसा पश प्रदान करो कि अतः इन्हें कभी अपना न मान सकूँ । ऐसा आपके दिये हुए बलसे ही हो सकता है । इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सरलतापूर्वक अपने-आपको भगवान्‌के समर्पित कर दें कि 'हे नाथ ! मैं तो आपका ही हूँ और आप ही मेरे हो ।' फिर सदाके लिये निर्भय और निश्चिन्त हो जाय । कारण कि भय और चिन्ता करनेसे मन, बुद्धि आदिमें अपनापन और अधिक दृढ़ होता है ।

निशेष बात

साधारणतया अपना स्वरूप ('मे' पनका आधार 'स्वयं') मन, बुद्धि, शरीर आदिके माथ दीखता है, पर वास्तवमें इनके साथ हे नहीं । सामान्य रूपसे प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपनसे लेकर अतक शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि सत्र-के-मन बढल गये, पर मैं नहीं हूँ । अतः 'म बढलनेवाला नहीं हूँ' इस बातको आजमे ही दृढतापूर्वक मान लेना चाहिये (साधारणतया मनुष्य बुद्धिसे ही समझनेकी चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयंसे जाननेकी बात है) ।

निवार करें—एक ओर अपना स्वरूप नहीं बदला, यह सभीका प्रयत्न अनुभव है और आत्माको एव भगवान्‌में श्रद्धा रखनेवालेके भगवान् भी कभी नहीं बदले, दूसरी ओर शरीर-इन्द्रियों-मन-बुद्धि आदि सत्र-के-मन बढल गये और सारा भी बढलना हुआ प्रयत्न

दीखता है । इससे सिद्ध हुआ कि कभी न बदलनेवाले 'स्वयं' और 'भगवान्' दोनों एक जानिजे हैं, जब कि निरन्तर बदलनेवाले 'शरीर' और 'ससार' दोनों एक जानिजे हैं । न बदलनेवाले 'स्वयं' और 'परमात्मा'—दोनों ही व्यक्तिरूपसे नहीं दीखते, जब कि बदलनेवाले 'शरीर' और 'ससार'—दोनों ही व्यक्तिरूपसे प्रत्यक्ष दीखते हैं । प्रकृति अथवा बदलनेवाले मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-शरीरादिको पकड़कर ही 'अहं' (मैं) अपनेको बदलनेवाला मान लेता है । वास्तवमें 'अहं' का जो सत्ताखण्ड आधार ('स्वयं') है, वह कभी नहीं बदलता, क्योंकि यह परमात्मा अक्षररूप है ।

'मैं' को होनेमें सन्देह नहीं, 'मैं' बनना अभाव भी नहीं । वास्तवमें 'मैं क्या हूँ' इसका तो पता नहीं, पर 'मैं हूँ' इस होनेपर मैं थोड़ा भी सन्देह नहीं ह । जैसे ससार प्रत्यक्ष दीखता है, वही 'मैं' बनना भी भाव होता है । अतएव तत्पक्ष 'मैं' क्या है इसकी खोज करना साधकके लिये बहुत उपयोगी है ।

'मैं' क्या है, इसका तो पता नहीं, परन्तु ससार (शरीर) क्या है, इसका तो पता है ही । ससार (शरीर) उत्पत्ति, विनाश, यात्रा है, सदा एकरम रहनेवाला नहीं है—यह सत्यका अनुभव है । इस अनुभवको निरन्तर जाग्रत रखना चाहिये । यह नियम है कि ससार और मैं—दोनोंमेंसे किसी एकका भी टिकन्टीक शान होनेपर दूसरेके स्वरूपका ज्ञान अपने आप हो जाता है ।

'मैं' का प्रकाश और अंगार (अज्ञा स्वरूप) चेतन और निश्चय है । इसलिये उत्पत्ति-विनाशवाले जड़ ससारसे स्वरूपका बो-

सम्बन्ध नहीं है । स्वरूपका तो भगवान्से स्वतः सिद्ध सम्बन्ध है । इस सम्बन्धको पहचानना ही 'मे' की वास्तविकताका अनुभव करना है । इस सम्बन्धको पहचान लेनेपर मन-बुद्धिस्वतः भगवान्में लग जायेंगे* ।

जिन साधकोंकी स्वाभाविक ही भगवान्में श्रद्धा और प्रेम है, उनके लिये उपर्युक्त साधन अत्यन्त उपयोगी और सुलभ हैं ।

अन ऊर्ध्वम्—इसके अनन्तर ।

इस पदका भाव यह है कि जिस क्षण मन-बुद्धि भगवान्में पूरी तरह लग जायेंगे अर्थात् मन-बुद्धिमें किञ्चिन्मात्र अपनापन नहीं

* चेतन और अग्निगाम्यरूप (आत्मा) को ही यहाँ 'स्वयं', 'अहं' का आधार, वास्तविक 'मैं', 'मैं'का प्रकाशक और आधार आदि नामोंसे कहा गया है ।

। इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने अपने जिन स्वरूपके लिये 'माम्' और 'मयि' पदोंका प्रयोग किया है, उसीके लिये इस श्लोकमें 'मयि' पद आया है ।

'एव' पद यहाँ अनन्यताके लिये आया है । भगवान्ने गीतामें स्थान-स्थानपर अपनी अनन्य भक्तिपर बहुत जोर दिया है । ८ तवे अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'मामेव' और अठारहवें अध्यायके छठठठवें श्लोकमें 'मामेकम्' पदोंसे इसी अनन्यताकी महत्ता कही गयी है ।

आठवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मय्यर्पितमनोबुद्धिः' पदके द्वारा साधकोंको भगवान्में मन बुद्धि अर्पित करनेके लिये कहा गया है । इसी (गारहवें) अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'मय्यर्पितमनोबुद्धिः' पद जिसकी मन-बुद्धि भगवान्में मग्नया अर्पित हो गये हैं, ऐसे सिद्ध भक्तके लिये आया है ।

रहेगा, उसी भण भावप्राप्ति हो जायेगी। ऐसा नहीं है कि मनु-
बुद्धि पूर्णतया लगानेके बाद भगवत्प्राप्तिमें कांक्षा कोई व्यवस्था
रह जाय।

मयि एव निवसिष्यसि (अत्र) न सशय — तू मुझमें ही
निवास करेगा, (इसमें कोई) सशय नहीं।

भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन ! मुझमें ही मन-बुद्धि
लगानेपर तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें सशय नहीं है। इनमें
यह आभास मिथ्या है कि अर्जुनके हृदयमें शंकायकी रेखा है, तः।
भगवान् 'न सशय' पद डेते हैं। यदि सशयकी सम्भावना न
होती, तो इस पदके देनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मनुष्यके
हृदयमें मागारणन यह बात बैठी हुई है कि 'कर्म अच्छे हो,।
आचरण अच्छे होंगे, एकान्तमें ध्यान लगायेंगे, तभी परमात्माकी
प्राप्ति होगी, और यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये, तो परमात्माप्राप्ति
असम्भव है।' इस भ्रान्तिसे दूर करनेके लिए भगवान् कहते हैं
कि मेरी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर मन-बुद्धिको मुझमें लगाता निवस
मूल्यवान् है, ये सब साधन मिटकर भी उतने मूल्यवान् नहीं हैं।
मरुते, और मन-बुद्धि मुझमें लगानेमें निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी
इतनी कोई शंका नहीं है — मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मयैव ध्यायन्संशयान् ।
(गीता ८।७)

अन्तर बुद्धिमें वारंवार महत्तर है और मनमें समाया विन्द
होता रहता है, तन्मय (परमात्मामें स्वाभाविक स्थिति होने हुए भी)
अपनी स्थिति बनाये ता साधनी चाहिये। समाया स्थिति अर्थात्
समायाका मग्न रहनेमें समायाकने प्रमत्ता पड़ता है।

उपर्युक्त पदोंसे अर्जुनका सशय दूर करते हुए भगवान् कहते हैं कि तू यह चिन्ता मत कर कि मुझमें मन-बुद्धि सर्वथा लग जानेपर तेरी स्थिति कहाँ होगी । जिस क्षण तेरे मन-बुद्धि एकमात्र मुझमें सर्वथा लग जायेंगे, उसी क्षण तू मुझमें ही निवास करेगा ।

मन-बुद्धि भगवान्में लगानेके अतिरिक्त साधकके लिये और कोई वर्तव्य नहीं है । मन भगवान्में लगानेसे ससारका चिन्तन नहीं होगा और बुद्धि भगवान्में लगानेसे साधक ससारके आश्रयसे रहित हो जायगा । ससारका किसी प्रकारका चिन्तन और आश्रय न रहनेसे भगवान्का ही चिन्तन और भगवान्का ही आश्रय होगा । फलस्वरूप भगवान्की ही प्राप्ति होगी ।

यहाँ मनके साथ 'चित्त'को तथा बुद्धिके साथ 'अह'को भी ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि भगवान्में चित्त और अहके लगे बिना 'तू मुझमें ही निवास करेगा' यह कहना सार्थक नहीं होगा ।

सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र ईश्वर (परमात्मा) का ही साक्षात् अंश यह जीवात्मा है । परतु यह इस सृष्टिके एक तुच्छ अंश (शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि आदि) को अपना मानकर इन्हें अपनी ओर खींचना है (गीता १५ । ७) अर्थात् इनका स्वामी बन बैठता है । वह (जीवात्मा) इस बातको सर्वथा भूल जाता है कि ये मन-बुद्धि आदि भी तो उसी जगदीश्वरकी समष्टि सृष्टिके ही एक अंश हैं । मे उसी परमात्माका अंश हूँ और सर्वदा उसीमें स्थित हूँ, इस सत्यको भूलकर वह अपनी अलग सत्ता मानने लगता है । जैसे, एक

करोडपतिका मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी विशाळ योग एक-टो कमरोंपर अपना अभिचार जमाकर अपनी उन्नति समझ ले हे, पर जब उसे अपनी भूठ समझमें आ जाती है, तब उसे करोड़ों का उत्तराधिकारी होनेमें कठिनाई नहीं होती । इसी लक्ष्यसे भाव रहते है कि जब तू इन व्यष्टि मन-बुद्धिओं मेरे अर्पित कर देगा (स्वत ही मेरे हैं, क्योंकि मैं ही समष्टि मन-बुद्धि का स्वामी हूँ) । स्वयं इनसे मुक्त होकर (वास्तवमें पहलेसे ही मेरा अंग और मुख ही स्थित होनेके कारण) नि सन्देह मुझमें ही निवास करेगा ।*

* चौथे अध्यायके चालीसवें श्लोकमें 'सशयात्मा' और 'सशयान्म' पद उस पुरुषके लिये आये हैं, जिसे प्रत्येक विषयमें सगुण होना पड़ा है, जो अपा अविशेषके कारण विषयको ठीक समझ नहीं पाता और महापुरुषोंके निगममें भी लग्न करता रहता है । ऐसी सगुण-बुद्धि साधककी साधनामें मगान् बाधक होती ॥ ।

चौथे अध्यायके स्यागीसवें श्लोकमें 'सशयम्' पद अज्ञानके कारण होनेवाली इंदर, परलोक, आत्मा और जीव विषयक शङ्काओंके लिये आया है ।

उठे अध्यायके उतालीसवें श्लोकमें आये हुए 'सशयम्' और 'सशयान्म' पद 'सिद्धि' प्राप्त १ हुए साधकका पतन ना नर्मी हो जता । अर्जुनके इस सगुणकी ओर लक्ष्य कराते हैं ।

जीवाभर चाहे ऐसी वृत्तियों क्यों न रही हों, यदि अन्तर्मुखी साधकको भगवत्स्मरण हो गया, तो उसके प्रभावमें वह नि-उन्देह मुक्त हो जायगा—इस भावसे भगवान् ने आठवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें व सशय १ पद दिया है ।

वो योग एव विभूतिको तरंगे जान लेगा, उसे नि गदह भक्तियोग प्राप्त हो जायगा—यह भाव प्रकट करनेके लिये दसवें अध्यायके सगवें श्लोकमें 'न सशय' पद आया है ।

भगवान् ने सातवें अध्यायके चौथे श्लोकमें पाँच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार—इस प्रकार आठ भागोंमें विभक्त अपनी 'अपरा' (जड़) प्रकृतिका वर्णन किया और पाँचवें श्लोकमें इसमें भिन्न अपनी जीवभूता 'परा' (चेतन) प्रकृति'का वर्णन किया। इन दोनों प्रकृतियोंको भगवान् ने अपनी कहा, अतः इन दोनोंके स्वामी भगवान् हैं। इन दोनोंमें, जड़ प्रकृतिका कार्य होनेमें 'अपरा प्रकृति' तो निकृष्ट है और चेतन परमात्माका अंग होनेसे 'परा प्रकृति' श्रेष्ठ है। (गीता १५।७) परंतु परा प्रकृति (जीव) भूँसे अपरा प्रकृति'को अपनी तथा अपने लिये मानकर उससे ग्रहण करती है तथा जन्म-मरणके चक्रमें पड़ जाती है। (गीता १३।२१)। इसलिये भगवान् प्रस्तुत श्लोकमें मानो यह कह रहे हैं कि मन-बुद्धिरूप अपरा प्रकृतिसे अपनापन हटाकर इन्हें मेरी ही मान ले, जो वास्तवमें मेरी ही है। इस प्रकार मन-बुद्धि'को मेरे अर्पण करनेसे इनके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा और तुझे मेरे साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जायगा।

भगवत्प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान् की प्राप्ति किसी मायनविशेषसे नहीं होती। कारण कि ध्यानादि साधन शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके आश्रयसे होते हैं। शरीर मन-बुद्धि-इन्द्रियों आदि प्रकृतिके कार्य होनेसे जड़ वस्तुएँ हैं।

जड़ पदार्थोंके द्वारा चिन्मय भगवान् खरीदे नहा जा सकते, वरु प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके तुल्य नहीं हो सकते ।

सासारिक पदार्थ कर्म (पुरुषार्थ) करनेसे ही प्राप्त होते हैं अतः सायक भगवान्की प्राप्तिके भी स्वाभाविक ही कर्मोंसे होने मान लेता ह । इसलिये भगवत्प्राप्तिके सम्बन्धमें भी यह यही स्नेह है कि मेरेद्वारा किये जानेवाले सायनसे ही भगवत्प्राप्ति होगी ।

मनु-शतकपा, पार्वती आदिको तपस्यासे ही अपने इष्टकाम दुई—इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकारकी कथाएँ पढ़ने-सुननेसे सायन अन्तःकरणमें ऐसी छाप पड़ जाती है कि साधनके द्वारा ही भगवत्प्राप्ति मिलते हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती है, फलसायनसे ही भगवान् मिलते हों, ऐसी बात वस्तुतः है नही तपस्यायि सायनोंसे जहाँ भगवान्की प्राप्ति दुई दीवनी है, वहाँ यह जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होने ही दुई है, न कि सायनोंसे । सायनकी सार्थकता अमाधन (जड़ साथ माने हुए सम्बन्ध) का त्याग करनेमें ही है । भगवान् स्वयं सत्ता-मर्मथा स्वतः प्राप्त है ही, किंतु जड़के साथ माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है । इसलिये भगवत्प्राप्ति जड़नाके द्वारा नहीं, अपितु जड़नाके त्याग (सम्बन्ध विच्छेद) से होती है । अतः जो सायक अपने सायनके सम्बन्धमें भगवत्प्राप्ति मानते हैं, वे बड़ी धूर्त हैं । सायनकी सार्थकता कायक जड़का त्याग परायेमें है—इस सत्यको न समझकर सायनों मानने वाले

और उसका आश्रय लेनेसे साधकका जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है। जगतक हृदयमें जड़ताका मिश्रित भी आदर है, तबतक भगवत्प्राप्ति स्थिति है। इसलिये साधकको चाहिये कि वह साधनकी सहायतासे जड़ताके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर ले।

एकमात्र भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले साधनसे भक्तिकरण शुद्ध हो जानेके कारण जड़ताका सम्बन्ध सुगमतापूर्वक छूट जाता है। जड़तामें सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेके तीन मुख्य पावन हैं—

(१) कर्मयोग—शास्त्रविहित क्रियाका नाम 'कर्म' और समताका नाम 'योग' है—'समत्व योग उच्यते' (गीता २ । ४८)। सिद्धि-असिद्धिमें सम रहते हुए फल और आसक्तिका त्याग करके शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोंको करना 'कर्मयोग' है। कर्मयोगका साधक जब निष्काम-भावमें शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म करता है, तब फलकी इच्छा न होनेसे वे कर्म उसे बाँधनेवाले नहीं होते। निषिद्ध कर्म (पाप) तो उसके द्वारा होते ही नहीं, क्योंकि निषिद्ध कर्म होनेमें 'कामना' हेतु है (गीता ३ । ३७) जय कि कर्मयोगका माधक सर्वप्रथम कामनाको त्यागकर ही कर्तव्य-कर्म प्रवृत्त होता है।

कर्मयोगीको मलमूत्र, मत्-आश्रय और स्तु-विचारसे दम वातका ज्ञान हो जाना है कि पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि उसमें अपने नहीं हैं, अपितु उसे जगत्में मिटे हैं। जो अपने नहीं है, वे अपने लिये हो ही कैसे सकते हैं। ये सब जगत्के हैं और जगत्के लिये ही हैं। भूमेसे इन्हें अपना और अपने लिये मान लिया गया था।

अतः जगत्से मिले हुए पदार्थोंको जगत्की सेवामें लगाना ही ईमानदारी है । उनसे अपने लिये कुछ भी चाहना ईमानदारी नहीं है । जो स्वयं जिसकी है, उसे उसीकी सेवामें लगा देना चाहिये और अपने स्वयंसेवकपनका अभिमान भी नहीं आने देना चाहिये । जिसकी वस्तु है उसीकी सेवामें वह वस्तु लगा देना कौन-सा बड़ा काम है, जिसमें अभिमान पैदा हो ।

अपने लिये कुछ न करने और न चाहनेसे अपनेमें कर्तृत्व का भोक्तृत्व नहीं रहता तथा योग सिद्ध हो जाता है* । योगकी सिद्धि होनेपर शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है, जो परमात्माकी प्राप्तिमें सहायक होती है । उस शान्तिका भी उपभोग न करनेसे सूक्ष्म कर्तृत्व का भोक्तृत्व भी मिट जाता है इस प्रकार कर्मयोगी अन्य किसी मार्गसे अलम्बन लिये जिना ही अवश्य ही अपनेमें अपने स्वरूपका साक्षात्कार कर लेता है—‘तत्स्ययं योगसिद्धिं कालेनामनि चिन्तयन्’ (गीता ४ । ३८) ।

* कर्मयोगीका कर्तृत्व (अभिनयकताकी भाँति) केवल कर्म करनेके समयतक रहता है । वह अपनेमें कर्तृत्व निरन्तर नहीं मानता । जो कर्तृत्व निरन्तर अपनेमें मान लिया जाता है, वह कर्तृत्व ही बौद्धिक होता है । असली लिय कुछ न चाहनेसे नित्य-निरन्तर अपनेमें कर्तृत्व मानता नहीं रहती । अपने लिय किसीमात्र भी चाहना होनेसे कर्तृत्व भाव रहता है, अन्यथा कर्तृत्व रह ही नहीं सकता ।

† आरुणाचलिनयोग कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्य तत्रैव शम कारणमुच्यते ॥

(गीता ५ । १०)

(२) ज्ञानयोग—प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतनके विवेकद्वारा अपनेको जड़तासे सर्वा निर्लिप्त, असङ्ग अनुभव करना 'ज्ञानयोग' है । शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीरसे होनेवाली क्रियाएँ भी मेरी तथा मेरे लिये नहीं हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों ही शरीर केवल प्रकृतिके हैं—ऐसा विवेक होनेसे जो अपना स्वरूप नहीं है, उसकी निवृत्ति और नित्यसिद्ध स्वरूपकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है ।

(३) भक्तियोग—एकमात्र भगवान्‌में मेरेपनके भावको (मैं भगवान्‌का ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं—इस भावको) अखण्ड-रूपसे जाग्रत रखकर जड़ ससारसे सर्वा विमुक्त हो जाना 'भक्तियोग' है ।

भक्तियोगका साधक प्रारम्भसे ही किसी वस्तुको अपनी नहीं मानता । वह तो वस्तुमात्र (व्यक्ति, शरीर, इन्द्रियो, प्राण, मन, बुद्धि आदि) को भगवान्‌की ही मानता है । सब कुछ भगवान्‌का माननेमें जो आनन्द है, उससे निभोर होकर वह अपने-आपको भगवान्‌के प्रति समर्पित कर देता है अर्थात् भगवान्‌के हाथकी कठ-पुतली बन जाता है । इस प्रकार समर्पित होनेपर भगवान्‌की ओरसे जो मिलेगा, वह किसी ज्ञानयोगी या कर्मयोगीको मिलनेवाली वस्तुसे कम कैसे होगा ?* उसे मिलेगा वह विशुद्ध प्रेम, जिसके परस्पर

* तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥

तेषामेवानुक्मयायमहमजानज तम ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाव्यता ॥

(गीता १० । १० । ११)

आदान-प्रदानके लिये भगवान् भी लग्नयित रहते हैं। पक्ष प्रतिक्रिया वृद्धा ही रहता है।

कर्मयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियो, शरीर आदि जड़ पदार्थों ससारके ही मानकर ससार (प्राणिमात्र) की ही सेवामें लगा द्वा जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।

ज्ञानयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि सब पर प्रकृतिके हैं, उनका चेतन-स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है-ऐसा जान लेनेसे जड़तामें सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है।

भक्तियोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, शरीर आदि सब पदार्थों
 भगवान्‌को ही मानकर उन्हें (समाप्ती सेवाको भगवत्सेवा मानकर
 भगवान्‌की सेवामें लगा देनेसे जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद
 जाना है ॥ ८ ॥

श्लोक—

अथ चित्त समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

मभ्यामयोगेन ततो मामिच्छातुं धनञ्जय ॥ ९ ॥

भाषार्थ—

हे अर्जुन ! यदि तू मन्-बुद्धिसे भगवौंति मेरे अपित उग्रते
अर्थात् उनपरमे अपनाया हयानेमें अपनेसे असमर्थ मान्य है,

‘उत्त निम्नर रे प्वात आदिने लगे हुए और प्राप्तकर भक्ताने
भक्ताने में ग उत्तर निम्नर ने ग रेता है, निम्नर २ भक्तों भी प्राप्त लेते हैं’

मनसे ऊपर अनुभव करने से उनके मन में एक नया विश्वास है।
 मैं स्वयं ही उनके अभावों को जानकर प्रत्येक अवसर पर
 उनके साथ रह कर देता हूँ।

तो भी तुझे मेरी प्राप्ति के लिये निराश नहीं होना चाहिये । मन-बुद्धि को मेरेमें अर्पण करना ही मेरी प्राप्ति का एकमात्र साधन है, ऐसी बात नहीं है । एकमात्र मेरी प्राप्ति का उद्देश्य जब निष्कामभाव होने पर नाम-जप-कीर्तन, लीला-चिन्तन, कथा-श्रवण, सत-आख-अध्ययन आदि किसी भी क्रिया का अभ्यास तुझे मेरी प्राप्ति करा देगा । अतः तू अभ्यासयोग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर ।

अन्वय—

अथ, चित्तम्, मयि, स्थिरम्, समाधातुम्, न, शक्नोषि, तत, धनजय, अभ्यासयोगेन, माम्, आप्नुम्, इच्छ ॥ ९ ॥

पद-व्याख्या—

अथ—यदि ।

चित्तम्—मन को ।

यहाँ 'चित्तम्' पद का अर्थ 'मन' है । परतु इस श्लोक का पूर्ववर्ती श्लोकमें वर्णित साधनसे सम्बन्ध है, इसलिये 'चित्तम्' पदसे यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्तिमत्त है ।

मयि—मुझमें ।

स्थिरम्—अचलभावसे अर्थात् पूर्णरूपसे ।

समाधातुम्—स्थापित करने अर्थात् अपित करने के लिये ।

न शक्नोषि—(तू) समर्थ नहीं है ।

भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि यदि तू मन-बुद्धि को मेरे अर्पित करनेमें अपनेको अममय मानता है, तो अभ्यासयोग के द्वारा तुझे प्राप्ति होने की इच्छा कर ।

तत—तो ।

धनजय—हे अर्जुन ।

अभ्यासयोगेन—अभ्यासयोगके द्वारा ।

‘अभ्यास’ और ‘अभ्यामयोग’ पृथक्-पृथक् हैं । निमी लक्ष्य चित्तको बार-बार लगानेका नाम ‘अभ्यास’ है और समताका नाम ‘योग’ है । समता रखते हुए अभ्यास करना ही ‘अभ्यासयोग’ कहलाता है । केवल भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यमें किया गया भजन, नाम जप आदि ‘अभ्यासयोग’ है ।

‘योग’की परिभाषा गीतामें दो प्रकारसे दी गयी है—(१) ‘समत्वं योग उच्यते’ (गीता २ । ४८) ‘समनामें अटल स्थिति का नाम योग है, क्योंकि समता परमात्माका स्वरूप ही है—‘निर्वोप हि समं ब्रह्म (गीता ५ । १०) । (२) ‘त विद्याद्दुःखसंयोगवियोग योगसंश्लिप्तम्’ (गीता ६ । २३) ‘दुःखरूप समारमे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदका नाम योग है । ‘समना’की इन दोनों परिभाषाओंमें यह सिद्ध होता है कि समता (परमात्मा)में स्थिति होनेमें दुःखरूप समारमे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद होगा और समारमे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें समनामें स्वतः स्थिति होगी । इस प्रकार दोनों स्थानापर योगकी परिभाषा करनेके प्रकार दो हैं, भाव तो एक ही है* । अतः इस

• दूसरा अभ्यासके अङ्गानोंमें शेषोंमें मरता प्राप्तिरा उद्देश्य रक्षण आशुक्ति का त्याग तथा निद्रि अतिद्विमें सम होना तब करने का आग है, अतः यहाँ माधवके योगकी बात आती है । उठे अत्यावक उद्देश्य अंगोंमें निद्रि पुरुषकी स्थिति का वर्णन है, अतः यहाँ निद्रिप दोषों का उ आती है । इस प्रकार प्रवरणापुनर यह भद किया गया है । गान्धर्वमें योगकी परिभाषामें कोई भद नहीं है ।

क्रियाका उद्देश्य दु खरूप ससारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद और समता (परमात्मा) की प्राप्ति हो, उसे अभ्यास-‘योग’ कहा जायगा ।

अभ्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे साधकका उद्देश्य ससार ही रहेगा । ससारका उद्देश्य होनेपर स्त्री-पुत्र, वन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई, नीरोगता, अनुकूलता आदिनी अनेक कामनाएँ उत्पन्न होगी । फलस्वरूप ऐसे पुरुषकी क्रियाओके उद्देश्य भी (कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान-बड़ाई आदि) भिन्न-भिन्न रहेंगे । दूसरे अध्यायके श्रुतालीसवें श्लोकमें भगवान् कहते हैं कि ऐमे सनातन पुरुषोंकी बुद्धियाँ बहुत भेदोन्मूलनी और अनन्त होती हैं—‘बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ।’ इसलिये ऐसे पुरुषकी क्रियामें योग नहीं होगा । योग तभी होगा, जब, क्रियामात्रका उद्देश्य (ध्येय) केवल परमात्मा ही हो ।

साधक जब भगवत्प्राप्तिका उद्देश्य रखकर बार-बार नाम-जप आदि करनेकी चेष्टा करता है, तब उसके मनमें दूसरे अनेक सकल भी उत्पन्न होते रहते हैं । अतः साधकको ‘मेरा ध्येय भगवत्प्राप्ति ही है ।’ इस प्रकारकी दृढ़ धारणा करके अन्य सब सकलघोरोंसे उपराम हो जाना चाहिये * ।

* भगवानने छठे अध्यायके ठग्रीसवें श्लोकमें मनको अभ्यासपूर्वक अपनेमें लगानेकी बात कही है । गीतामें अभ्याससे भावनकी गति विशेष रूपसे इसी श्लोकमें उतायी गयी है ।

छठे अध्यायके पंतीसवें श्लोकके अन्तगत ‘अभ्यासेन’ पद तथा इसी (बारहवें) अध्यायके बारहवें श्लोकके अन्तर्गत ‘अभ्यासात्’ पद साधारण अभ्यासमात्रके वाचक हैं ।

माम् आप्तुम् इच्छ—मुझे प्राप्त होनेकी इच्छा कर ।

इन पदोंसे भगवान् 'अभ्यासयोग' को अपनी प्राप्ति का स्वतन्त्र साधन बतलाते हैं ।

पिछले श्लोकमें भगवान्ने अपनेमें मन-बुद्धि अर्पित करनेके लिये कहा । अब इस श्लोकमें अभ्यासयोगके लिये कहते हैं । इनसे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यासयोग भगवान्में मन-बुद्धि अर्पित करनेका साधन है, अब पहले अभ्यासके द्वारा मन-बुद्धि भाग्यार्थ अर्पित होने फिर भगवान्की प्राप्ति होगी, परन्तु मन-बुद्धि को अर्पण करनेसे ही भगवत्प्राप्ति हो, ऐसा नियम नहीं है । भगवान्के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि समप्रकारसे उद्देश्य भगवत्प्राप्ति ही हो अर्थात् उद्देश्यके साथ साधककी पूर्ण एकता हो, तो केवल 'अभ्यास' से ही उसे भगवत्प्राप्ति हो जायगी ।

जब साधक भगवत्प्राप्तिके उद्देश्यसे बार-बार नाम-जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदिक अभ्यास करता है, तब उसका अन्त करण शुद्ध होन लगता है और भगवत्प्राप्तिकी इच्छा जाग्रत् हो जाती है ।

भाट्टे अपराधे नाट्ये श्रेयस प्रयुक्त (अ-वासयोगपुस्तक) १३
अभ्यासक नाम तसम हिते ह्येव विवर्तना विवर्तनम् ।

ह्येव (तस्य) न साधन भवति श्रेयसे (अभ्यास) १३ पूर्वगतम्
भाट्टे अपराधे नाट्ये श्रेयस प्रयुक्त, साधनम् ।

अभ्यासक नाम तसम ह्येव विवर्तना विवर्तनम् (अभ्यास) १३ पूर्वगतम्
भाट्टे अपराधे नाट्ये श्रेयस प्रयुक्त, साधनम् ।

सिद्धि-असिद्धिमें सम होनेपर भगवत्प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है । भगवत्प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनेपर भगवान् से मिलनेके लिये व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है । यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सासारिक आसक्ति एवं अनन्त जन्मोंके पापोंको जला डालती है । सासारिक आसक्ति तथा पापोंका नाश होनेपर उसका एकमात्र भगवान् में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान् के प्रियोगको सहन नहीं कर पाता । जब भक्त भगवान् के बिना नहीं रह सकता, तब भगवान् भी उस भक्तके बिना नहीं रह सकते* अर्थात् भगवान् भी उसके प्रियोगको नहीं सह सकते और उन भक्तों मिल जाते हैं ।

साधकों को भगवत्प्राप्तिमें तिलम्ब प्रतीत होनेका कारण यही है कि वह भगवान् के प्रियोगको सहन कर रहा है । यदि उसे भगवान् का प्रियोग अस्वस्थ हो जाय, तो भगवान् के मिलनेमें तिलम्ब नहीं होगा । भगवान् की देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिसे दूरी हो ही नहीं । जहाँ साधक है, वहाँ भगवान् हैं ही । भक्तमें उत्कण्ठा की कमीके कारण ही भगवत्प्राप्तिमें तिलम्ब होता है । सासारिक सुख-भोग की इच्छाके कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत्प्राप्ति भविष्यमें होगी । जब भगवत्प्राप्तिके लिये व्याकुलता एवं

‘ ये यथा मा प्रपद्यते तास्तथैव भजाम्यहम् (गीता ४ । ११)

‘ जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजने है, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ । ’

असि—ट ।

(तर्हि) तो ।

मत्कर्मपरम भव—केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो जा ।

इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कर्मों (वर्णाश्रममार्गानुसार शरीरनिर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी लौकिक एवं भजन, ध्यान, नाम-जप आदि पारमार्थिक कर्मों) का उद्देश्य सासारिक भोग और संप्रद न होकर एतन्मात्र भगवत्प्राप्ति ही हो । जो कर्म भगवत्प्राप्ति के लिये भगवदाज्ञानुसार किये जाते हैं, उन्हें 'मत्कर्म' कहते हैं । जो सायक इस प्रकार कर्मोंके परायण है, वे 'मत्कर्मपरम' किये जाते हैं । सायकका अपना सम्बन्ध भी भगवान्से हो और कर्मों-सम्बन्ध भी भगवान्के साथ रहे, तभी मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी ।

सायकका भ्येय जत्र समार (भोग और संप्रद) नहीं रहे तत्र निषिद्ध क्रियाएँ सर्वथा दूट जायँगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाएँ अनुष्ठानमें ससारकी 'कामना' ही हेतु हैं (गीता ३ । ३७) । भगवत्प्राप्ति ही उद्देश्य होनेसे सायककी सम्पूर्ण क्रियाएँ शास्त्रविधि एवं भगवदर्थ ही होगी ।*

मदर्थम् कर्माणि कुर्वन् अपि—मेरे लिये कर्मोंको कर हुआ भी ।

* तीसरे अध्यायके नवें श्लोकमें 'तदर्थं कर्म समाचर' पद इस भावमें प्रयुक्त हुए हैं । ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'मत्कर्महेतु' पद भी इसी भावका सौतव है ।

भगवान् ने जिस साधनकी बात इसी श्लोकके पूर्वार्द्धमें मत्कर्मपरम भव' पदोंसे कही है, वही बात इन पदोंमें पुन कही गयी है । भाव यह है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस साधककी अन्यत्र स्थिति हो ही कैसे सकती है ।

सिद्धिम् अवाप्स्यसि—(तू) सिद्धिको प्राप्त होगा अर्थात् 'तुझे मेरी प्राप्ति होगी ।

जिस प्रकार भगवान् ने आठवें श्लोकमें मन-बुद्धि अपनेमें अर्पित करनेके साधनको तथा नवें श्लोकमें अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका खतन्त्र साधन बतलाया, उसी प्रकार यहाँ भगवान् 'मत्कर्मपरम भव' (केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो)— इस साधनको भी अपनी प्राप्तिका खतन्त्र साधन बतला रहे हैं ।

जैसे धन-प्राप्तिके लिये व्यापार आदि कर्म करनेवाले मनुष्यको ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यों-त्यों उसके मनमें धनका लोभ एवं कर्म करनेका उत्साह बढ़ता है, वैसे ही साधक जब भगवान् के लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसके मनमें भी भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा एवं साधन करनेका उत्साह बढ़ता रहता है । उत्कण्ठा तीव्र होनेपर जब उसे भगवान् का वियोग असह्य हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान् उससे छिपे नहीं रहते । भगवान् अपनी कृपासे उसे अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं ॥ १० ॥

श्लोक—

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

असि—हे ।

(तर्हि) तो ।

मत्कर्मपरम भव—केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो जा ।

इसका तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण कर्मों (वर्णाश्रमधर्मानुगत शरीरनिर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी लौकिक एवं भजन, ध्यान, नाम-जप आदि पारमार्थिक कर्मों) का उद्देश्य सासारिक भोग और संप्रह न होकर एतन्मात्र भगवत्प्राप्ति ही हो । जो कर्म भगवत्प्राप्तिके लिये भगवदाज्ञानुसार किये जाते हैं, उन्हें 'मत्कर्म' कहा जाता है । जो साधक इस प्रकार कर्मोंके परायण है, वे 'मत्कर्मपरम' कहलाते हैं । साधकका अपना सम्बन्ध भी भगवान्से हो और कर्माणि सम्बन्ध भी भगवान्के साथ रहे, तभी मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी ।

साधकका ध्येय जत्र ससार (भोग और संप्रह) नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएँ सर्वथा टूट जायेंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाएँ अनुष्ठानमें ससारकी 'कामना' ही हेतु हैं (गीता ३ । ३७) । अतः भगवत्प्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधककी सम्पूर्ण क्रियाएँ शास्त्रनिर्दिष्ट एवं भगवदर्थ ही होंगी ।*

मदर्थम् कर्माणि कुर्वन् अपि—मेरे लिये कर्मोंको करना हुआ भी ।

* तीसरे अध्यायके नवें श्लोकमें 'तदर्थं कर्म समाचर' पद इस भावमें प्रयुक्त हुए हैं । ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'मत्कर्मपरम' पद भी इसी भावका सूचित है ।

भगवान्ने जिस साधनकी बात इसी श्लोकके पूर्वार्द्धमें मत्कर्मपरम भवपदोंसे कही है, वही बात इन पदोंमें पुन कही गयी है । भाव यह है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस साधककी अन्यत्र स्थिति हो ही कैसे सकती है ।

सिद्धिम् अवाप्स्यसि—(व) सिद्धिको प्राप्त होगा अर्थात् तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी ।

जिस प्रकार भगवान्ने आठवें श्लोकमें मन-बुद्धि अपनेमें अर्पित करनेके साधनको तथा नवें श्लोकमें अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान् 'मत्कर्मपरम भव' (केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो)— इस साधनको भी अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन बनला रहे हैं ।

जैसे धन-प्राप्तिके लिये व्यापार आदि कर्म करनेवाले मनुष्यको ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यो-यो उसके मनमें धनका लोभ एवं कर्म करनेका उत्साह बढ़ता है, वैसे ही साधक जब भगवान्के लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसके मनमें भी भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा एवं साधन करनेका उत्साह बढ़ना रहता है । उत्कण्ठा तीव्र होनेपर जब उसे भगवान्का वियोग असह्य हो जाना है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान् उससे छिपे नहीं रहते । भगवान् अपनी कृपासे उसे अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं ॥ १० ॥

श्लोक —

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाधित ।

सर्वकर्मफलत्याग तत कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

मिहित सम्पूर्ण कामों का वाचक है । सर्वकर्मफलत्यागका अभिप्राय स्वरूपमें कर्मफलका त्याग न होकर कर्मफलमें ममता, आसक्ति, कामना, वामना आदि का त्याग ही है ।

कर्मफलके चार विभाग हैं—

(क) प्रारब्ध—

(१) प्रातः कर्मफल—प्रारब्धानुसार प्राप्त शरीर, जाति, वर्ण, वस्तुषु, प्राणी, वन-सम्पत्ति, निर्जनता, रोग, नीरोगता, अधिवृत्ति आदि सब 'प्राप्त कर्मफल' के अन्तर्गत आते हैं ।

(२) अघ्रात कर्मफल—प्रारब्धकर्मके फलरूपमें जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें मिटनेवाली है, वह सब 'अघ्रात कर्मफल' है ।

(ख) नियमाण—

(३) दृष्ट कर्मफल—वर्तमान जीवनमें किये जानेवाले नये कर्मोंका फल, जो कर्मोंके पश्चात् तत्काल प्रत्यक्ष मिश्रा हुआ दीखना है, वह 'दृष्ट कर्मफल' है, जैसे—भोजन करनेसे रुचि हो गयी, नौकरी करनेमें पैसे मिल गये, खेती करनेसे अनाज हो गया, दवा लेनेमें रोग दूर हो गया इत्यादि ।

(४) अदृष्ट कर्मफल—वर्तमान जीवनमें किये जानेवाले नये कर्मोंका जो फल साधनान्तरमें इस लोक और पल्लोकमें अनुकूल या प्रतिकूलताके रूपमें मिटनेवाला है, जो मचितरूपमें है और सचिरूपमें हा रहा है तथा जिसके भोगका विषय अभी नहीं बना है वह 'अदृष्ट कर्मफल' है ।

‘सर्वकर्मफलत्याग’का व्यापक अर्थ है—प्राप्त कर्मफलमें ममता न करना, अप्राप्त फलकी इच्छा न करना, दृष्ट फलमें आग्रह, आसक्ति न रखना और अदृष्ट फलकी आशा न रखना ।

कर्मफलत्यागके साधनमें कर्मोंको स्वरूपसे त्यागनेकी बात नहीं कही गयी, क्योंकि कर्म करना तो अनिवार्य है—‘आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते’ (गीता ६ । ३) ध्योगमें आरुढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें निष्कामभावसे कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, जमा कि पहले कह चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों एवं उनके फलोंमें ममता, आसक्ति, कामना आदिके त्यागकी ही है ।

कर्मयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये, क्योंकि कर्मफल-त्यागकी बात सुनकर प्रायः साधक सोचता है कि अब कुछ होना ही नहीं है तो क्यों न कर्मोंको ही त्याग दिया जाय ! इसलिये भगवान् ने दूसरे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें कर्मप्रधान कर्मयोगकी बात कहते हुए ‘मा ते सहोऽस्त्वकर्मणि’ ‘तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति न हो’—यह कहकर साधकके लिये अकर्मण्यता (कर्मके त्याग)का निषेध किया है ।

अठारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवान् ने सात्त्विक त्यागके लक्षण बतलाते हुए कर्मोंमें फलमक्तिके त्यागको ही ‘सात्त्विक त्याग’ कहा है, न कि स्वरूपसे कर्मोंके त्यागको—‘सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः’ (गीता १८ । ९)

फलमक्तिको त्यागकर क्रियाओंको करते रहनेसे क्रियाओंको करनेका वेग शान्त हो जाना है और पुरानी आसक्ति मिट जाती है ।

फलकी इच्छा न रहनेमें कर्मोंसे सर्वथा सम्बन्ध निच्छेद हो जा
और नयी आसक्ति पैदा नहीं होती । फिर साधक कृतकृत्य हो
है । पदार्थोंमें राग, आसक्ति, कामना, समता, फलेच्छा आदि
क्रियाओंमें वेग उत्पन्न करनेवाली है । इनके रहते हुए इष्ट
क्रियाओंका त्याग करनेपर भी क्रियाओंका वेग शान्त नहीं ह
राग-द्वेष रहनेके कारण साधककी प्रकृति पुन उसे कर्ममें लाने
है । अतः राग-द्वेषादिको त्यागकर (निष्कामभावनपूर्वक) करनेसे ही क्रियाओंका वेग शान्त होता है ।

जिन साधकोंकी सगुण-साकार भगवान्में स्वाभाविक प्रेम
और भक्ति नहीं है, अपितु व्यावहारिक और लोकाहितके कार्य करने
ही अधिक श्रद्धा और रुचि है, ऐसे साधकोंके लिये यह (सर्वकर्म-
फलत्याग-रूप) साधन बहुत उपयोगी है* ।

भगवान् ने जहाँ भी 'कर्मफलत्याग'की बात कही है, वहाँ
आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका अप्याहार कर लेना चाहिये, क्योंकि

* दूसरे अध्यायके सैंतालिसवें श्लोकमें 'मा फलेषु कदाचन' पदोंसे
पाँचवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 'युक्तं कर्मफलं त्यक्त्वा' पदोंसे,
अध्यायके पहले श्लोकमें 'अनाश्रित कर्मफलम्' पदोंसे, इसी (बारहवें
अध्यायके बारहवें श्लोकमें 'कर्मफलत्यागः' पदसे, अठारहवें अध्यायके
छठे श्लोकमें 'सद्व्रतं त्यक्त्वा फलानि च' पदोंसे, नवें श्लोकमें 'सद्व्रतं त्यक्त्वा
चैव' पदोंसे, ग्यारहवें श्लोकमें 'कर्मफलत्यागी' पदसे, बारहवें श्लोकमें 'त्रिभि
कर्मणः फलम् भवति अत्यागिनाम्' पदोंमें और तेइसवें श्लोकमें 'अस
मेनुना' पदसे (इसी भावसे) कर्मफल त्यागने करनेकी बात कही ग
है । इन पदोंमें कर्मफल-त्यागने अन्तर्गत कर्मों और उनके फलोंमें
आसक्तिका त्याग ही निर्दिष्ट हुआ है ।

भगवान्‌के मतमें आसक्ति और फलेच्छाका पूर्णतया त्याग होनेसे ही कर्मोंसे मर्त्यता सम्बन्ध-विच्छेद होता है* ।

अठारहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें 'सर्वकर्मफलत्यागम्' पद विद्वानोंके मतानुसार केवल कर्मफलकी 'कामना'के त्यागके लिये आया है । कर्ममें मग्ना-आसक्तिके त्यागकी बात इसके अन्तर्गत नहीं आती है । इसलिये वहाँ पूर्ण कर्मफलत्यागकी वैसी बात नहीं है, जैसी बात भगवान्‌ने 'सर्वकर्मफलत्यागम्' पदसे (अपने मतानुसार) यहाँ कही है । यदि विद्वानोंके मतमें भी 'सर्वकर्मफलत्यागम्'का अभिप्राय कर्मफलमें आसक्ति और कामना—दोनोंका त्याग करना होता अर्थात् उनका मन पूर्ण होता तो भगवान्‌को अलगसे (गीता १८ । ६ में) अपना मन बनवानेकी आज्ञाशक्ती नहीं रहती । अतः अठारहवें अध्यायके छठे श्लोकमें 'सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च' पदोंसे भगवान्‌ने कर्मफलमें आसक्ति और कामनाके त्यागको ही अपना निश्चित मत बतलाया है ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—

भगवान्‌ने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक एक साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें असमर्थ होनेपर तीसरा

* एतान्यपि तु फलाणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यान्तीति मे पार्थ निश्चित मनसुत्तमम् ॥

(गीता १८ । ६)

हे पार्थ । इन (उत्त-दान-तत्पर) कर्मोंके तथा ओर भी सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोंको आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके अग्रक्ष्य करना चाहिये, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ।

और तीसरे साधनमें असमर्थ होनेपर चौथा साधन बताया । ३ यह शङ्का हो सकती है कि अन्तमें बताया गया 'सर्वकर्मफलत्याग' साधन कदाचित् सबसे निम्न श्रेणीका हो । क्योंकि उससे अन्तमें रहा गया तथा भगवान् ने उस (सर्वकर्मफलत्याग) कोई फल भी नहीं बताया । इस शङ्काका निराकरण करन भगवान् सर्वकर्मफलत्याग साधनकी श्रेष्ठता तथा उसका बतलाते हैं ।

श्लोक—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्यध्यान विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्चान्तिरनन्तरम ॥ १२ ॥

भावार्थ—

अभ्याससे शास्त्रज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सप्र कर्मोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है । कर्मफलत्यागसे तत्काल ही परमशान्ति प्राप्त हो जानी है, क्योंकि कर्मफलत्यागमें असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ।

जिस 'अभ्यास'में ज्ञान, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है तथा जिस 'ज्ञान'में अभ्यास, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है—उन दोनोंमें अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ है । इसी प्रकार जिस 'ध्यान'में अभ्यास, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है, तथा जिस 'ध्यान'में ज्ञान और कर्मफलत्याग नहीं है—उन दोनोंमें ध्यान ही श्रेष्ठ है । पुन जिस 'ध्यान'में ज्ञान और कर्मफलत्याग नहीं है तथा जिस 'कर्मफलत्याग'में ज्ञान और ध्यान नहीं है—उन दोनोंमें 'कर्मफलत्याग' ही श्रेष्ठ है । क्योंकि एवमात्र कर्मफलत्यागमें ही परमशान्तिकी प्राप्ति

४ (भगवत्प्राप्ति) हो जाती है । इसका कारण यह है कि आसक्ति और फलेच्छाके कारण ही दुःखरूप ससारसे सम्बन्ध उत्पन्न होता है और कर्मफलत्यागमे आसक्ति और फलेच्छाका नाश होता है ।

५ कर्मफलत्यागका अर्थ है—आसक्ति, प्रमत्ता और कामनाका त्याग । अब कर्मफलत्यागमे (ससारके प्रति आसक्तिका नाश होनेके कारण) साधक अन्तःकरणकी स्वच्छता, प्रमत्तता एवं शान्तिको प्राप्त कर लेता है —‘आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति’ (गीता २ । ६५) । शान्तिकी स्थितिमें भी आसक्तिके त्यागका क्रम बना रहने (शान्तिका उपभोग न करने) से सूक्ष्म ‘अहं’ भी मिट जाता है और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है । फिर जन्म-मरणका कोई कारण ही न रहनेमे मनुष्य परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है ।

अन्वय—

हि, अभ्यासम्, ज्ञानम्, श्रेयः, ज्ञानात्, ध्यानम्, विशिष्यते, ध्यानात्, कर्मफलत्याग (विशिष्यते), त्यागात्, अनन्तरम्, शान्ति ॥ १२ ॥

पद-व्याख्यान—

हि—क्योकि ।

ग्यारहवें श्लोकमें भगवान्ने कर्मफलत्याग करनेकी आज्ञा दी थी । उस कर्मफलत्यागकी श्रेष्ठता बतलानेके लिये यहाँ ‘हि’ पदका प्रयोग किया गया है ।

भगवान्ने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक एक-एक साधनमें असमर्थ होनेपर क्रमशः समर्पणयोग, अन्यासयोग, भगवन्मूर्ध्नि कर्म और कर्मफलत्याग—ये चार साधन बतलाये । उनमें प्रायः ऐसा प्रतीत

होता है कि क्रमशः पहले साधनकी अपेक्षा आगेका साधन निम्न श्रेणीका है, और अन्तमें कहा गया कर्मफलत्यागका साधन निम्न श्रेणीका है। इस बातकी पुष्टि इसमें भी होती है कि पहले तीन साधनोंमें भगवत्प्राप्तिरूप फलकी बात ('निरसिष्यसि मय्येव', 'मामिच्छन्तु' तथा 'सिद्धिमया मयसि'—इन पदोद्धार) साथ-साथ कही गयी, परन्तु ग्यारहवें श्लोकमें जहाँ कर्मफल करनेकी आज्ञा दी गयी है, वहाँ उसका फल 'भगवत्प्राप्ति' न बतलाया गया।

उपर्युक्त सभी भ्रान्त धारणाओंका निराकरण करनेके लिये यह बारम्बार कहा गया है। इसमें भगवान् ने कर्मफलत्यागको श्रेष्ठ और तत्काल परमशान्ति देनेवाला उत्पत्तिकर यह स्पष्ट कर दिया कि इस चोये साधनको कोई निम्न श्रेणीका न समझे, क्योंकि इस साधनमें आसक्ति, ममता एवं फलेच्छाके त्यागकी ही प्रधानता होनेसे जिस तत्त्वकी प्राप्ति समर्पणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवद्दर्श कर्म करनेसे होती है, ठीक उसी तत्त्वकी प्राप्ति कर्मफलत्यागमें भी होगी।

वास्तवमें उपर्युक्त चारों साधन स्वतन्त्ररूपसे भगवत्प्राप्ति करानेवाले हैं। साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भगवान् ने आठवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक अलग-अलग साधन कहे हैं।

जहाँतक कर्मफलत्यागके फल (भगवत्प्राप्ति)को अलगसे बारम्बार श्लोकमें कहनेका प्रश्न है, उसमें यही विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवद्दर्श कर्म करनेसे भगवत्प्राप्ति

‘गती ह, यह तो प्रायः प्रचलित ही है, किंतु कर्मफलत्यागसे भी
‘गति-प्राप्ति होनी है, यह बात प्रचलित नहीं है। इसलिये प्रचलित
‘गति-प्राप्ति’ अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता बतलानेके लिये बारहवें श्लोक
‘कहा गया है और उसीमें कर्मफलत्यागका फल कहना उचित
‘प्रतीत होना है।

अभ्यासात्—अभ्याससे।

महर्षि पञ्चमि कहते हैं—‘तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः ।’

(योगदर्शन १ । १३) अर्थात् किसी एक विषयमें स्थिति (स्थिरता)
‘प्राप्त करनेके लिये बार-बार प्रयत्न करनेका नाम ‘अभ्यास’ है।

यहाँ (इस श्लोकमें) ‘अभ्यास’ शब्द केवल अभ्यासरूप
‘क्रियाका वाचक है, अभ्यासयोगका वाचक नहीं, क्योंकि इस
‘(प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि) अभ्यासमें शास्त्रज्ञान और ध्यान नहीं
‘है तथा कर्मफलकी इच्छाका त्याग भी नहीं है। जड़तासे सम्बन्ध-
‘विच्छेद होनेपर ही योग होता है, जब कि उपर्युक्त अभ्यासमें जड़ता
‘(शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि)का आश्रय रहता है।

ज्ञानम् श्रेय—ज्ञानज्ञान श्रेष्ठ है।

यहाँ ‘ज्ञान’ शब्दका अर्थ ज्ञानज्ञान है, तत्त्वज्ञान नहीं,
‘क्योंकि तत्त्वज्ञान का सभी साधनोंका फल है। अतः यहाँ जिस
‘ज्ञानकी अभ्याससे तुलना की जा रही है, उस ज्ञानमें न अभ्यास है,
‘न ध्यान है और न कर्मफलत्याग ही है। जिस अभ्यासमें न ज्ञान
‘है, न ध्यान है और न कर्मफलत्याग ही है—ऐसे अभ्यासकी
‘अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है।

शास्त्रोंके अध्ययन और ससङ्गके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञानप्राप्ति तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके अनुसार तत्त्व (वास्तविकता) का अनुभव करे और न ध्यान, अभ्यास और कर्मफलत्यागव्यतिरिक्त साधनका अनुष्ठान ही करे—ऐसी (केवल शास्त्रोन्मी) जानकारीके लिए यहाँ 'ज्ञानम्' पद प्रयुक्त हुआ है । इस ज्ञानको उपर्युक्त अन्यसमस्त अपेक्षा श्रेष्ठ कहनेका अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक ज्ञानमें कि अभ्यास भगवत्प्राप्तिके उतना महायुक्त नहीं होता, जिनका अन्यमें रहित 'ज्ञान' महायुक्त होता है । कारण यह कि ज्ञानसे भगवत्प्राप्तिके अभिलाषा जाग्रत हो सकती है, जिससे ममत्ताके ऊपर उठना कि सुगम हो सकता है, उतना अभ्यासमात्रसे नहीं ।*

* श्रीमद्भगवद्गीतामें 'ज्ञानम्' पदके अन्य प्रयोग अर्थभेदके इस प्रकार हैं—

चौथे अध्यायके चालीसवें श्लोकमें एक बार तथा उन्नाइसवें श्लोकमें दो बार 'ज्ञानम्' पद, पाँचवें अध्यायके षट्त्रहवें श्लोकमें 'ज्ञान' तथा सोलहवें श्लोकमें 'ज्ञानेन' । एवं ज्ञानम्' पद, नवहवें अध्यायके द्वादशवें श्लोकमें दो बार 'ज्ञानम्' पद और चौदहवें अध्यायके पान्चमे सूत्र 'ज्ञानम्' पद तत्त्वज्ञानके वाचक हैं ।

सातवें अध्यायके सूत्रे और नवें अध्यायके पहिले श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद भगवान् के त्रिगुण-निराकार तत्त्वके प्रभाव, माहात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञानका वाचक है और 'विज्ञानम्' पद भगवान् के सगुण निराकार तथा दिव्य सागर तत्त्वके लीला, रहस्य, गुण, महत्त्व एवं प्रभावसहित यथार्थ ज्ञानका वाचक है ।

दसवें अध्यायके चौथे श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद साधारण ज्ञानके तत्त्वज्ञानतत्त्वका वाचक है ।

ज्ञानात् व्यानम विशिष्यते—शास्त्र-ज्ञानसे व्यान श्रेष्ठ है ।

यहां 'यान' शब्द केवल मनकी एकाग्रतारूप क्रियाका वाचक है, यानयोगका वाचक नहीं । उस यानमें शास्त्रज्ञान और कर्मफलत्याग नहीं है । एसा यान उम ज्ञानकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमें भ्रम्याम, ध्यान और कर्मफलत्याग नहीं है । कारण यह है कि व्यानसे मनका नियन्त्रण होता है जब कि केवल शास्त्र-ज्ञानसे मनका नियन्त्रण नहीं होता । इसलिए मन-नियन्त्रणके कारण यानसे जो शक्ति सञ्चित होती है वह शास्त्र-ज्ञानसे नहीं होती । यदि साधक उस शक्तिका सदुपयोग करके परमामात्री ओर बढ़ना चाहे, तो जितनी सुगमता उसे होगी, उतनी शास्त्रज्ञानवालेसे नहीं । इसके साथ-साथ व्यान करनेवाले साधकको (यदि वह शास्त्रका अध्ययन करे, तो)

तेरहवें अध्यायमें ग्यारहवें और अठारहवें श्लोकोंमें 'ज्ञानम्' पद साधनरूप ज्ञानका वाचक * । तेरहवें अध्यायके ही सत्रहवें श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद ज्ञानस्वरूप परमात्माके लिये आया है ।

तीसरे अध्यायके उन्तासीसवें चालीसवें श्लोकोंमें, चौदहवें अध्यायके नवें, ग्यारहवें और सत्रहवें श्लोकोंमें तथा पंद्रहवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद विवर्क-ज्ञानके अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं ।

दसवें अध्यायके अड़तीसवें तथा अठारहवें अध्यायके अठारहवें-उत्तीसवें श्लोकोंमें 'ज्ञानम्' पद साधारण ज्ञानके वाचक है । अठारहवें अध्यायके ही बीसवें श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद सात्त्विक ज्ञानका, इक्कीसवें श्लोकमें दो बार प्रयुक्त 'ज्ञानम्' पद लौकिक ज्ञानका तथा पचासीसवें श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद शास्त्रज्ञानका वाचक है ।

अठारहवें अध्यायके तिरमठवें श्लोकमें 'ज्ञानम्' पद सम्पूर्ण गीतोपदेशके लिये आया है ।

मनकी एकाग्रताके कारण वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति बहुत सुगम हो सकती है, जब कि केवल शास्त्राध्यायी साधकको (चाहनेपर भी) मनकी चञ्चलताके कारण ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है ।*

ध्यानात् कर्मफलत्याग (विशिष्यते)—ध्यानसे (भी) सब कर्मोंकी फलका त्याग श्रेष्ठ है ।

ज्ञान और कर्मफलत्यागसे रहित 'ध्यान'की अपेक्षा ज्ञान ही ध्यानसे रहित 'कर्मफलत्याग' श्रेष्ठ है । यहाँ कर्मफलत्यागका कर्मों एवं 'कर्मफलोका स्वरूपसे त्याग नहीं है, अपितु कर्मों के उनके फलोंमें ममता, आसक्ति एवं कामनाका त्याग ही है ।

कर्मोंमें आसक्ति और फलेच्छा ही ससारमें बन्धनका कारण है आसक्ति और फलेच्छा न रहनेमें कर्मफलत्यागी पुरुष सुगमतापूर्वक ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाँता है ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, योग्यता, मामर्थ्य, पदार्थ आदि कुछ हमारे पास हैं, वह सब-काम-मन ममारसे ही भिन्ना हुआ अपना व्यक्तिगत नहीं है । इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात् कर्मोंमें मिली हुई (शरीरादि) सब सामग्रीको अपनी और अपन लिये मानकर उसे निष्कामभावपूर्वक ससारकी ही मेवाम लगा देता है ।

* तेहद्वे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'ध्यानेन' पद साधन ध्यानका वाचक है । दूसरे अध्यायके बागद्वे श्लोकमें 'ध्यातुं' चिन्तनके अर्थमें आया है । इसी (वाच्य) अध्यायके छठे श्लोकमें 'ध्यायन्त' पद अनन्य-चिन्तनके अगम प्रयुक्त हुआ है । अतएव अध्यायके साधनवै श्लोकमें 'ध्यानयोगिनः' पद निगुण-तत्त्वका ध्यान करने वाले पुरुषके लिये आया है ।

१ प्रकार मिली हुई सामग्री (जड़ता) का प्रवाह ससार (जड़ता) ही ओर हो जानेसे उसका जड़तासे सर्वाथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और उसे परमात्मासे अपने स्वाभाविक और नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगीके लिये अलगसे ध्यान लगानेकी आवश्यकता नहीं है । यदि वह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना न होनेके कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता है, जब कि ध्यान करनेवाले सामान्य कोटिके अधीनको सकामभावके कारण ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है ।

गीताके छठे अध्यायमें वर्णित ध्यानयोगके प्रकरणमें भगवान् ने कहा है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते अन्तमें जब साधकका चित्त एकमात्र परमात्मामें भलीभाँति स्थित हो जाता है तब वह सम्पूर्ण कामनाओंसे रहित हो जाता है और चित्तके उपराम होनेपर वह 'स्वयं'से परमात्मतत्त्वमें स्थित हो जाता है, * परन्तु कर्मयोगी सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके तत्काल 'स्वयं'से परमात्मतत्त्वमें

* यदा विनियत चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

नि स्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥

(गीता ६ । १८)

भलीभाँति वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें परमात्मामें ही स्थित हो जाता है, उस कालमें सम्पूर्ण भोगसि स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त कहा जाता है ।

यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥

(गीता ६ । २०)

अर्जुनने भी युद्ध-जैसे घोर कर्मको अपने कल्याणमें बाधक समझा (गीता १ । ३१) तथा ऐसे घोर हिंसात्मक करनेकी अपेक्षा मरना ही उचित समझा (गीता १ । ४१) परंतु भगवान्‌को यह अभीष्ट नहीं था । उन्होंने अर्जुनकी किन्हीं विमूढताको भलीभाँति समझ लिया और दूसरे अध्यायके श्लोकसे साख्ययोगविषयक उपदेश प्रारम्भ किया । इस साख्य निषयकी समाप्ति भगवान्‌ने 'एषा तेऽभिहिता साख्ये' (गीता ३९) पदोंसे की । यहाँ 'एषा' पदका तात्पर्य 'सुखदुःख क्लेशा' (गीता २ । ३८) श्लोकमें वहाँ 'समता' से है । अनामा, सत्-असत्, नित्य-अनित्य, चैतन जड आदिके लक्षण यथार्थ जाननेवाला साख्ययोगी भी जय-पराजय, लाभ-हानि अनुकूल-प्रतिकूलरूपसे प्राप्ति प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहकर कर्तव्यका पालन करता है । अतः जिस समताकी प्राप्ति साख्य सम्भव है, वही समता कर्मयोगसे भी सम्भव है । उस कर्मयोगसे उपदेश भगवान्‌ 'योगे त्विमा शृणु' (गीता २ । ३९) प्रारम्भ करते हैं ।

कर्मयोगमें फलसक्तिका त्याग ही मुख्य है । स्वस्थता-अनधनयत्ता-निर्धनता, मान-अपमान, स्तुति-निन्दा आदि सभी प्रतिकूल परिस्थितियाँ कर्मोंके फलस्वरूपमें आती हैं । इनके साथ द्वेष रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती (गीता ४२-४४) ।

उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तु कर्मफल है । जो फलस्वरूपमें है, यह सदा रहनेवाला नहीं होता, क्योंकि जब कर्म सदा

हता, तब उससे उत्पन्न होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा ? इसलिये उसमें आसक्ति, ममता करना भूल ही है । जो फल अभी नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है । अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका बीज है ।

कर्मयोगमें क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है और शरीरादि (जड़) पदार्थोंकी बिना क्रियाओंका होना सम्भव नहीं है, इसलिये कर्मों एवं फलोंसे छुटकारा पाना कठिन प्रतीत होता है । पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो मिठी हुई कर्म-सामग्री (शरीरादि जड़-पदार्थों) को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासक्तिका त्याग कठिन प्रतीत होता है । शरीरादि प्राण-सामग्रीमें किसी प्रकारकी आसक्ति न रखकर कर्तव्य-कर्म करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है* । वास्तवमें क्रियाएँ कभी बन्धनकारक नहीं होतीं । बन्धनका मूल हेतु कामना और फलासक्ति है । कामना और फलासक्तिके मिटनेपर कर्म अकर्म हो जाते हैं (गीता ४ । १९ से २३) ।

‘कर्म’का सम्बन्ध ससार (जड़) से और ‘योग’का सम्बन्ध स्वयं (चेतन) से होता है । इसलिये ‘कर्म’ सदैव ससारके लिये और ‘योग’ सदैव अपने लिये होता है ।

* तस्मादसक्त सतत कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष ॥

(गीता ३ । १९)

‘इसलिये तू निरन्तर आसक्ति-रहित होकर कर्तव्य-कर्मको भलीभाँति करता रह । क्योंकि आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।’

भगवान्ने कर्मयोगको कर्मसंन्याससे भी श्रेष्ठ बतलाया है—
 'तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥' (गीता ५।१)
 भगवान्ने के मतमें स्वरूपसे कर्मोंका त्याग करनेवाला व्यक्ति सन्तुष्ट
 नहीं है, अपि तु कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला
 कर्मयोगी संन्यासी है (गीता ६।१)। आसक्तिरहित कर्मोंसे
 सभी सकल्पोंसे मुक्त होकर सुगमतासे योगारूढ़ हो जाता है (गीता
 ६।४)। इतना ही नहीं, कर्मयोगीको भगवान्ने तपस्वी, ईश्वर-
 तथा कर्मोंसे भी श्रेष्ठ बतलाया है *। इसके विपरीत जो कर्मों
 उनके फलोंको अपना (ममता) और अपने लिये मानकर सुख भोगनी
 रखते हैं, वे वास्तवमें पाप-भोग करते हैं—'भुञ्जते ते त्वघ पापं
 पचन्त्यात्मकारणात् ॥' (गीता ३।१३)। अतः 'फलासक्ति' ही
 संसारमें बन्धनका मुख्य कारण है—'फले सक्तो निबध्यते' (गीता
 ५।१२)। इसका त्याग ही वास्तवमें त्याग है †।

* तपस्विभ्योऽधिको योगी शान्तिभ्योऽपि भूतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवानुन ॥

(गीता ६।४६)

'योगी (कर्मयोगी) तपस्वियोंसे श्रेष्ठ है, शान्तिशान्तियोंसे भी श्रेष्ठ
 माना गया है और सकाम कर्म करनेवालोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिये
 अर्जुन ! तू योगी हो ।'

† न हि देहभूता शक्य त्यक्तुं कमादयोपत ।

यस्तु कमफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥

(गीता १८।११)

'शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्णतासे सब कर्मोंका त्याग
 किया जाना शक्य नहीं है, इसलिये जो कमफलका त्यागी है, वही त्यागी
 है—यह कहा जाता है ।'

गीता फलसक्तिके त्यागपर जितना जोर देती है, उतना और हमी साधनपर नहीं। अन्य साधनोंका वर्णन करते समय भी कर्म-लयागको उनके साथ रखा गया है। भगवान्‌के मतानुसार त्याग ही है, जिसमें निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पालन हो और फलोंमें किसी प्रकारकी आसक्ति न हो (गीता १८।६)। उत्तम-से-उत्तम कर्मोंमें भी आसक्ति न हो और साधारण-से-साधारण कर्मोंमें भी द्वेष न हो, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायेंगे, पर उनमें होने-वाली आसक्ति (राग) और द्वेष रह जायगा, जो बन्धनका हेतु है। इसके विपरीत अहभाव तथा राग-द्वेषसे रहित मनुष्यके सामने समस्त कोकोका सहारूप कर्तव्य-कर्म भी आ जाय तो भी वह बंध नहीं सकता (गीता १८।१७)। इसीलिये भगवान् 'कर्मफलत्याग'को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, ध्यान आदि साधनोंसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। अन्य साधनोंमें क्रियाएँ तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। परंतु फलसक्तिका त्याग कर देनेपर न तो कोई नये कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश आदिका परिवर्तन ही करना पड़ता है, अपितु साधन जहाँ है, जो करता है, जैसी परिस्थितिमें है, उसीमें (फलसक्तिके त्यागसे) बहुत सुगमतासे अपना कल्याण कर सकता है।

त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कमण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति स ॥

(गीता ४।२०)

(जो) 'समस्त कर्मोंमें और उनके फलोंमें आसक्तिका सर्वथा त्याग करके ससारसे आश्रयसे रहित हो गया है और परमात्मामे नित्यतृप्त है, वह कर्मोंमें भलीभाँति बरतता हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ।'

नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभूति होती है, प्राप्ति नहीं। वह 'परमात्माकी प्राप्ति' कहा जाता है, वहाँ उसका अर्थ नित्यप्राप्त प्राप्ति या अनुभव ही मानना चाहिये। वह प्राप्ति साधनोंसे नहीं होती, अपितु जड़ताके त्यागसे होती है। ममता, कामना और अहं ही जड़ता हैं। शरीर, मन, इन्द्रियाँ, पदार्थ आदिको मैं या मेरा मानना ही जड़ता है। ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदि करने-करते जब जड़ताका सम्बन्ध-विच्छेद होता है, तभी नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभूति होती है। इस जड़ताका त्याग जितना बर्तमान त्याग अर्थात् कर्मयोगसे सुगम होता है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदिसे नहीं। कारण कि ज्ञानादि साधनोंमें क्रियाकी मुक्त होनेसे कर्म-सामग्री (शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ) से विशेष अन्तर्निष्ठ सम्बन्ध बना रहता है। इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति होनेसे अन्तमें सफलता तो मिल जाती है, किंतु उसमें विळम्ब और कठिनाई होती है। परन्तु कर्मयोगमें प्रारम्भसे ही जड़ताके त्यागका लक्ष्य रहता है। जड़ताका सम्बन्ध ही नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभूति में प्रधान बाधा है—यह बात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती। यही कारण है कि भगवान् ने प्रस्तुत श्लोकमें कर्मयोगको ही अग्रणी बनवाया है।

कर्मयोगकी यह विन्श्रुणता है कि ज्ञानयोग या भक्तियोग—किन्नी भी मार्गपर क्यों न चला जाय, कर्मयोगकी प्रणाली (अर्थात् लिये कुछ न करना, फलासक्तिका त्याग) आ ही जाती है। फल कि मनुष्यमें क्रिया निरन्तर रहती है (गीता ३ । ५), पर विचार तथा ध्यान निरन्तर नहीं रहता, अपितु समय-समयपर होता है।

॥ श्रुतिमें भी कामनाओंके त्यागकी विशेष महिमा कही गयी है *।
 * कामनाओंके त्यागसे निषिद्ध कर्मोंका त्याग स्वतः होता है तथा निषिद्ध-
 कर्मोंके त्यागसे कामनाओंके त्यागका बल आता है ।

जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे कभी किसी
 दशामें मन, वाणी अथवा क्रियासे चोरी, झूठ, अभिचार, हिंसा, छद्म,
 कपट, अभक्ष्य-भक्षण आदि कोई शास्त्र-विरुद्ध कर्म नहीं करने हैं, तो
 उसके द्वारा स्वतः ही विहित-कर्म होने लगते हैं ।

साधकको निषिद्ध-कर्मोंके त्यागका ही निश्चय करना चाहिये,
 न कि विहित-कर्मोंको करनेका । कारण कि यदि साधक विहित-कर्मोंको
 करनेका निश्चय करता है, तो उसमें विहित-कर्म करनेका अभिमान
 आ जायगा और उसका 'अह' सुरक्षित रहेगा । विहित-कर्म करनेका
 अभिमान रहनेसे निषिद्ध-कर्म अवश्य होते हैं । परंतु 'मैं निषिद्ध-कर्म
 नहीं करूँगा' इस विषेधात्मक निश्चयमें किसी योग्यता, सामर्थ्यकी
 अपेक्षा न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नहीं आता और उसका
 'अह' नष्ट हो जाता है । फलकी कामना तभी होती है, जब कुछ

* यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भ्रिता ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

(कठोपनिषद् २ । ३ । १४)

साधकके हृदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जर्र समूल नष्ट हो जाती
 हैं, तब भरणवर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही (मनुष्य शरीरमें
 ही) ब्रह्मका भलीभाँति अनुभव कर लेता है ।

त्यागेनैव अमृतत्वमानुषः ।

(कैवल्योपनिषद् ३)

कई साधक त्यागके द्वारा ही अमृतत्वको प्राप्त हुए हैं ।

किया जाता है। जब कुछ किया ही नहीं, केवल निपिद्ध-कर्म त्याग ही किया है, तब फलकी कामना क्यों होगी? अन्तःकरण करनेका अभिमान न रहनेसे फलसक्तिका त्याग स्वतः हो जाता फलसक्तिका त्याग होनेपर शान्ति खन सिद्ध है।

निपिद्ध-कर्म न करनेका निश्चय होनेपर दो अवस्थाएँ हैं—या तो विहित-कर्मोंमें प्रवृत्ति होगी या सर्वथा निवृत्ति। विहित कर्मोंमें प्रवृत्तिसे अन्तःकरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होनेसे परमात्मामें स्थिति होती है। सर्वथा निवृत्तिकी तात्पर्य वासनारहित अवस्थामें है न कि अकर्मण्यता या आलस्यसे, क्योंकि आलस्य आदि भी निपिद्ध-कर्म है।

कर्मयोगी अपनेको निरन्तर 'कर्त्ता' नहीं मानता। वह कर्म करते समय ही उस कर्मका कर्त्ता बनता है, दूसरे समय नहीं। कर्मका अन्त होनेके साथ ही उसके कर्त्तापनका भी अन्त हो जाता है। जैसे—बोलनेके समय वह 'वक्ता' बनता है, बोलना समाप्त होने ही उसका कर्त्तापन (मैं वक्ता हूँ) भी समाप्त हो जाता है। वास्तवमें कर्म करते समय भी वह अपनेको उस कर्मका कर्त्ता वैसे ही नहीं मानना, जैसे नाटकमें खगंधारी व्यक्ति कर्म (अभिनय) करते हुए भी वस्तुतः अपनेको उसका कर्त्ता नहीं मानता। इस प्रकार कर्मयोगी का कर्त्तापन निरन्तर नहीं रहता। जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, अपितु बदलती रहती है, वह वास्तवमें नहीं होती—यह सिद्धान्त है। अन्तःकरण कर्म करते हुए भी कर्मयोगीका कर्त्तृत्वाभिमान सुगमतापूर्वक मिट जाना है और उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है।

साधन-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान् ने नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें क्रमशः जो तीन साधन (अभ्यासयोग, भगवदर्थ-कर्म और कर्मफलत्याग) बतलाये हैं, निचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेंसे (कर्मफलत्यागको छोड़कर) प्रत्येक साधनमें शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं । जैसे—(१) अभ्यासयोगमें भगवान् के लिये भजन, नाम-जप आदि क्रियाएँ करनेसे वह भगवदर्थ है ही और नाशवान् फलकी कामना न होनेसे उसमें कर्मफलत्याग भी है, (२) भगवदर्थ-कर्ममें भगवान् के लिये कर्म होनेसे अभ्यासयोग भी है और नाशवान् फलकी कामना न होनेसे कर्मफलत्याग भी है ।

वास्तवमें साधकको सबसे पहले अपने लक्ष्य, ध्येय अथवा उद्देश्यको सुनिश्चित करना चाहिये । इसके बाद उसे यह पहचानना चाहिये कि उसका सम्बन्ध वास्तवमें किसके साथ है । फिर चाहे कोई भी साधन करे—अभ्यास करे, भगवत्प्रीत्यर्थ कर्म करे अथवा कर्मफलत्याग करे, वही साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो जायगा । जब साधकका यह लक्ष्य हो जायगा कि उसे भगवान् को ही प्राप्त करना है और यह यह भी पहचान लेगा कि अनादिकालसे उसका भगवान् के साथ स्वतः सिद्ध सम्बन्ध है, तब कोई भी साधन उसके लिये छोटा नहीं रह जायगा । किसी साधनका छोटा या बड़ा होना बौद्धिक दृष्टिसे ही है । वास्तवमें मुख्यता उद्देश्यकी ही है । अतः साधकको चाहिये कि वह अपने उद्देश्यमें कभी किञ्चिन्मात्र भी शिथिलता या अनिश्चय न आने दे ।

किसी साधनकी सुगमता या कठिनता साधकरी पर और 'उद्देश्य' पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य (भगवान्का) होनेसे साधन सुगम होता है तथा रुचि कम और उद्देश्य भगवान्का होनेसे साधन कठिन हो जाता है।

जैसे—भूख सबकी एक ही होती है और भोजन का वृत्तिका अनुभव भी सबको एक ही होता है, पर भोजनही सबकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण भोज्य-पदार्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी प्रकार साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार साधन भी भिन्न-भिन्न होते हैं, पर भगवान्की अप्राप्तिका दुःख वह भगवत्प्राप्तिकी अभिलाषा (भूख) सभी साधकोंमें एक ही होती है। साधक चाहे किसी भी श्रेणीका क्यों न हो, सान्त्व पूर्णताके बाद भगवत्प्राप्तिरूप आनन्दकी अनुभूति (तृप्ति) सबको एक-जैसी ही होती है।

प्रस्तुत प्रकरणमें भर्तृनको निमित्त बनाकर भगवान्ने मुख्य मात्रके कल्याणके लिये चार साधन बतलाये हैं—(१) समर्पणके (२) अभ्यासयोग, (३) भगवान्के लिये ही सम्पूर्ण कर्मोंका अनुष्ठान और (४) सर्वकर्मफलत्याग। यद्यपि चारों साधनोंका एक भगवत्प्राप्ति ही है, तथापि साधकोंमें रुचि, श्रद्धा-विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भिन्न-भिन्न साधनोंका वर्णन हुआ है। वास्तवमें चारों ही साधन समानरूपसे स्वतन्त्र और श्रेष्ठ हैं। इसलिये साधक जो भी साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपरि मानना चाहिये।

१२। अपने साधनको किसी प्रकार हीन (निम्नश्रेणीका) नहीं मानना चाहिये और साधनकी सफलता (भगवत्प्राप्ति) के विषयमें शक्तिभी निराश भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि कोई भी साधन निम्नश्रेणीका होता ही नहीं । यदि साधकका एकमात्र उद्देश्य भगवत्प्राप्ति हो, साधन उसकी रुचि, विश्वास तथा योग्यताके अनुसार हो, साधन पूरी शक्ति और तत्परता (जगन) से किया जाय और भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा भी तीव्र हो, तो सभी साधन एक समान हैं । साधकको उद्देश्य, सामर्थ्य एवं तत्परताके विषयमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिये । भगवान् साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी शक्ति और योग्यताको साधनमें लगा दे । साधक चाहे भगवत्तत्त्वको ठीक-ठीक न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान् तो उसके उद्देश्य, भाव, शक्ति, तत्परता आदिको भलीभाँति जानते ही हैं । यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, उत्कण्ठा आदिमें किसी प्रकारकी कमी न आने दे तो भगवान् स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । वास्तवमें अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदिकी कीमतसे भगवान्की प्राप्ति हो ही नहीं सकती । यदि भगवान्के दिये हुए बल, ज्ञान आदिको भगवान्की प्राप्तिके लिये ही लगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूर्वक अपनी प्राप्ति करा देते हैं ।

ससारमें भगवत्प्राप्ति ही सबसे सुगम है और इसके सभी अधिकारी हैं, कारण कि इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है । सब प्राणियोंके कर्म भिन्न-भिन्न होनेके कारण किन्हीं भी दो व्यक्तियोंको ससारके पदार्थ एक समान नहीं मिल सकते, जबकि (भगवान् एक

होनेसे) भगवत्प्राप्ति सबको एक समान ही होती है, वरुं भगवत्प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है । जीवात्मा परमात्माका ही वरुं जोर वरुं अशोको ही प्राप्त होता है, ऐसा सिद्धान्त है ।

भगवान्की प्राप्तिमें ससारसे वैराग्य और भगवत्प्राप्ति उत्कण्ठा—ये दो बातें ही मुख्य हैं, इन दोनोंमेंसे किसी एक साधनके भी तीव्र होनेपर भगवत्प्राप्ति हो जाती है । फिर भी भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठामें विशेष शक्ति है ।

ऊपर जो चार साधन बतलाये गये हैं, उनमेंसे प्रथम तीन साधन तो प्रधानतया भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा जाग्रत करनेवाले हैं, और चौथा साधन (कर्मफलत्याग) मुख्यतः ससारमें मन्त्रन्त्रिच्छेद करनेवाला है ।

साधन कोई भी हो, जब सासारिक भोग दुःखदायी प्रवृत्त होने लगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा, तभी (वरुं भगवान् होनेसे) भगवान्की ओर स्वतः प्रगति होगी और भावार्थी कृपासे ही उनकी प्राप्ति हो जायगी ।

इसी तरह जब भगवान् परमप्रिय लगने लगेंगे, उनके चिन्तन रहा नहीं जायगा, उनके प्रियोगमें व्याकुलता होने लगेगी, तब ही भगवान्की प्राप्ति हो जायगी ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—

भगवान्ने निर्गुण-निराकार वरुं और सगुण-साकार भगवान्की उपासना करनेवाले उपासकोंमें सगुण-उपासकोंको वरुं बतलाकर अर्जुनको सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा दी । सगुण-उपासनाके

अन्तर्गत भगवान् ने आठवें से ग्यारहवें श्लोक तक अपनी प्राप्तिके चार साधन बतलाये । अब तेरहवें से उन्नीसवें श्लोक तक भगवान् पाँच प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं । पहला प्रकरण तेरहवें और चौदहवें दो श्लोकों का है, जिसमें सिद्ध भक्त के बारह लक्षण बतलाये गये हैं ।

श्लोक—

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रं कर्ण एव च ।
निर्ममो निरहंकार समदुःखसुख क्षमा ॥ १३ ॥
सतुष्ट सतत योगी यतात्मा दृढनिश्चय ।
मय्यर्पितमनोषुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १४ ॥

भावार्थ—

एकमात्र भगवान् में ही आत्मीयता और प्रेम होने से भक्त का ससार के प्राणियों के प्रति दयाका भाव हो सकता है, पर द्वेषका भाव होना सम्भव नहीं । अतः सिद्ध भक्त में सम्पूर्ण प्राणियों के प्रति द्वेषका सर्वथा अभाव होता है ।

सिद्ध भक्तों के लक्षणों में सबसे पहले स्पष्ट रूप से 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' पद देकर भगवान् यह बतलाते हैं कि साधक का भी किसी प्राणी के साथ बैर-विरोध नहीं होना चाहिये । सिद्ध भक्त में प्राणिमात्र के प्रति द्वेषका आत्यन्तिक अभाव तो होता ही है, साथ ही उसके हृदय में सबके प्रति मित्रता और करुणाका भाव भी रहता है । एकमात्र प्रभु में ही आत्मीयता होने के कारण उसका शरीर और ससार के प्रति ममता (अपनेपन) का किञ्चित् भी भाव नहीं रहता । उसकी शरीर में अहं बुद्धि भी नहीं रहती । अत्यन्त कष्टमय अथवा अत्यन्त सुखमय परिस्थितिके उपस्थित होने पर भी उसके अन्तःकरण में समभाव

रहता है। किसी भी प्राणीके द्वारा अपने प्रति किये गये अज्ञान अपराध न माननेसे वह सदैव क्षमाशील होता है। एकमात्र भक्त ही उसकी सत्पुष्टिका कारण होते हैं। इसलिये वह सदा ही सदा रहता है। केवल भगवान्‌में ही रमण करनेसे वह योगी है। शरीर सहित मन-इन्द्रियाँ भलीभाँति उसके वशमें रहते हैं। उसके निश्चय सर्वत्र एक भगवान्‌की ही सत्ता होती है। भगवान्‌में ही अनन्य प्रहोनेसे उसके मन और बुद्धि भगवान्‌के अर्पित रहते हैं अर्थात्‌ उसकी किञ्चित् भी ममता नहीं रहती। ऐसे भक्तको भगवान्‌ अत्यन्त प्रिय बतलाते हैं।

अन्वय—

सर्वभूतानाम्, एव, अद्वेष्टा, मैत्र, च करण, निमग्न, निरहकार, समस्तु सख्य, क्षमी ॥ १३ ॥

सततम्, सत्पुष्ट, योगी, यत्नात्मा, इन्द्रियचय, मयि, अर्पितमन्त्र-बुद्धि, य, मज्जक, ज्ञ, मे, प्रिय ॥ १४ ॥

पदव्याख्या—

सर्वभूतानाम् एव अद्वेष्टा—सब भूतोंमें ही द्वेषभावसे रहित। (किसी भी प्राणीके साथ—यहाँतक कि बिना कारण अपना अत्यधिक अनिष्ट करनेवालेके साथ भी जिनका द्वेषभाव नहीं है।) अनिष्ट करनेवालेके दो भेद हैं—(१) इष्टकी प्राप्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवाले अर्थात्‌ धन, मान-वड़ाई, आदर-सत्कार आदि की प्राप्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवाले और (२) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदिसे संयोग करानेवाले। भक्तके शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और सिद्धान्तके प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही, किसी

१५। आरका व्यवहार करे—इष्टकी प्राप्तिमें बाधा डाले, अनिष्ट करे,
 १६। निन्दा करे, अपमान करे अथवा किसी प्रकारकी आर्थिक और
 १७। गारिक हानि पहुँचाये, पर भक्तके मनमें उसके प्रति कभी
 १८। किञ्चिन्मात्र द्वेष नहीं होता, क्योंकि वह प्राणिमात्रमें अपने प्रभुको ही
 १९। व्याप्त देखता है। ऐसी स्थितिमें वह विरोध करे तो किससे करे—

२०। निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सम कहि विरोध ॥

(मानस ७। ११२ ए)

२१। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करनेवालोंकी सब क्रियाओंको
 भी भगवान्‌का कृपापूर्ण मङ्गलमय विधान ही मानता है।

प्राणिमात्र भगवान्‌का अंश है। अतः किसी भी प्राणीके प्रति
 २२। थोड़ा भी द्वेषभाव रहना भगवान्‌के प्रति ही द्वेष है। इसलिये किसी
 प्राणीके प्रति द्वेष रहते हुए भगवान्‌से अभिन्नता तथा अनन्यप्रेम नहीं
 २३। हो सकती। प्राणिमात्रके प्रति द्वेषभावसे रहित होनेपर ही भगवान्‌में
 पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिये भक्तमें प्राणिमात्रके प्रति द्वेषका
 सर्वथा अभाव होता है।

मैत्र च करुण—स्वार्थरहित सवका प्रेमी और हेतुरहित
 दयालु ।*

भक्तके अन्तःकरणमें प्राणिमात्रके प्रति केवल द्वेषका अत्यन्त
 भाव ही नहीं होता, अपितु सम्पूर्ण प्राणियोंमें भगवद्भाव होनेके नाते

* यहाँ भक्तोंके जो लक्षण बतलाये गये हैं, वे जानी (गुणातीत) पुरुषोंके (गीता १४। २२-२५ में वर्णित) लक्षणोंकी अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण हैं। 'मैत्र' और 'करुण' पद भी यहाँ—भक्तोंके लक्षणोंमें ही आये हैं।

उसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होता है। भगवान् प्राणिमात्रके सुदृढ़ हैं—‘सुदृढ़ं सर्वभूतानाम्’ (गीता ५।२९)। भगवान्का स्वभाव भक्तमें अवतरित होनेके कारण भक्त भी स प्राणियोंका सुदृढ़ होता है—‘सुदृढः सर्वदेहिनाम्’ (श्रीभद्र ३।२५।२१)। इसलिये भक्तका भी सभी प्राणियोंके किसी स्वार्थके बिना स्वाभाविक ही मैत्री और दयाका भाव रहता है हेतु रहित जग पुण उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक अमुरी।
(मानस ७।४१)

भक्तका अपने अनिष्ट करनेवालोंके प्रति भी मित्रताका व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करनेवाले अनिष्टरूपमें भगवान्का विधान ही प्रस्तुत किया है। उन उन्मे जो कुछ किया है, मेरे लिये ठीक ही किया है कारण कि भगवान्का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त य मानता है कि उसका अनिष्ट करनेवाला (अनिष्टमें निमित्त बनकर उसके (भक्तके) पूर्वजन्म पापकर्मोंका नाश कर रहा है, उन क विशेषरूपसे आदरका पात्र है।

साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है और रहना ही चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले पापोंका फल शुद्धाकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधकमें भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति मैत्री और करुणाका भाव रहता है, तब सिद्ध भक्तका तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विशुद्ध भाव होता है। पापघल्ययोगदर्शमें चित्त शुद्धिके चार हेतु बताये गये हैं—

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणा
भावनातश्चित्तप्रसादनम् । (१ । ३३)

‘सुखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता (प्रसन्नता) और पापात्माओंके प्रति उपेक्षाके भावसे चित्तमें निर्मलता आती है ।’

परन्तु भगवान्ने इन चारों हेतुओंको दोमें विभक्त कर दिया है—‘मैत्र च करुण ।’ तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्तका सुखियों और पुण्यात्माओंके प्रति ‘मैत्री’ का भाव तथा दुःखियों और पापात्माओंके प्रति ‘करुणा’का भाव रहता है ।

दुःख पानेवालेकी अपेक्षा दुःख देनेवालेपर (उपेक्षाका भाव न होकर) दया होनी चाहिये, क्योंकि दुःख पानेवाला तो (पुराने पापोंका फल भोगकर) पापोंसे छूट रहा है, पर दुःख देनेवाला नया पाप कर रहा है । अतः दुःख देनेवाला दयाका विशेष पात्र है ।

निर्मम —ममतासे रहित ।

यद्यपि भक्तका प्राणिमात्रके प्रति स्वभावतः मैत्री और करुणाका भाव रहता है, तथापि उसकी किसीके प्रति किञ्चिन्मात्र भी ममता नहीं होती । प्राणियों और पदार्थोंमें ममता (मेरेपनका भाव) ही मनुष्यको ससारमें बाँधनेवाली होती है । भक्त इस ममतासे सर्वथा रहित होता है । उसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिमें भी बिल्कुल ममता नहीं होती ।

साधकसे भूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थोंसे तो ममता हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि

उसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होता है। भाग्य प्राणिमात्रके सुद्ध हैं—‘सुद्धं सर्वभूतानाम्’ (गीता ५।२९)। भगवान्का स्वभाव भक्तमें अवतरित होनेके कारण भक्त भी सर्व प्राणियोंका सुद्ध होता है—‘सुद्धं सर्वदेहिनाम्’ (श्रीमद्भगवद्गीता ३।२५।२१)। इसलिये भक्तका भी सभी प्राणियोंके प्रति किसी स्वार्थके बिना स्वामाविक ही मैत्री और दयाका भाव रहता है—
हेतु रहित वग धृग उपकारी। सुद्ध सुद्धार सेवक असुरारी।
(मानस ७।४९)

भक्तका अपने अनिष्ट करनेवालोंके प्रति भी मित्रताका व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करनेवाले अनिष्टरूपमें भगवान्का विधान ही प्रस्तुत किया है। अतः उसने जो कुछ किया है, मेरे लिये ठीक ही किया है कारण कि भगवान्का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त मानता है कि उसका अनिष्ट करनेवाला (अनिष्टमें निमित्त बनकर) उसके (भक्तके) पूर्वकृत पापकर्मोंका नाश कर रहा है, अतः विशेषरूपसे आदरका पात्र है।

साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है और रहना चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले पापोंके फल मुग़्ताकर उसे शुद्ध कर रहा है। जब सामान्य साधकमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति मैत्री और करुणाका भाव रहता है, फिर भक्तका तो कहना ही क्या है? सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विलक्षण भाव होता है।
पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्त शुद्धिके चार हेतु बतलाये गये हैं—

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणा
भावनातश्चित्तप्रसादनम् । (१ । ३३)

‘सुखियोंके प्रति मैत्री, दुःखियोंके प्रति करुणा, पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता (प्रसन्नता) और पापात्माओंके प्रति उपेक्षाके भावसे चित्तमें निर्मलता आती है ।’

परन्तु भगवान्ने इन चारों हेतुओंको दोमें विभक्त कर दिया है—‘मैत्रं च करुणं ।’ तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्तका सुखियों और पुण्यात्माओंके प्रति ‘मैत्री’ का भाव तथा दुःखियों और पापात्माओंके प्रति ‘करुणा’का भाव रहता है ।

दुःख पानेवालेकी अपेक्षा दुःख देनेवालेपर (उपेक्षाका भाव न होकर) दया होनी चाहिये, क्योंकि दुःख पानेवाला तो (पुराने पापोंका फल भोगकर) पापोंसे छूट रहा है, पर दुःख देनेवाला नया पाप कर रहा है । अतः दुःख देनेवाला दयाका विशेष पात्र है ।

निर्मम —ममतासे रहित ।

यद्यपि भक्तका प्राणिमात्रके प्रति स्वभावतः मैत्री और करुणाका भाव रहता है, तथापि उसकी किसीके प्रति किञ्चिन्मात्र भी ममता नहीं होती । प्राणियों और पदार्थोंमें ममता (मेरेपनका भाव) ही मनुष्यको सुसारमें बाँधनेवाली होती है । भक्त इस ममतासे सर्वथा रहित होता है । उसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिमें भी बिल्कुल ममता नहीं होती ।

साधकसे मूल यह होती है कि वह प्राणियों और पदार्थोंसे तो ममता हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि

और इन्द्रियोंसे ममता हटानेकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता। इन्हें लिये वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता। साधक जबतक मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ और शरीरको 'अपना' मानकर उन्हें शुद्ध करनेकी चेष्टा करेगा, तबतक उसे मग्नत्वाप्तिमें मिलम्ब ही होगा, क्योंकि तब अपना मानना ही मूल अशुद्धि है।

निर्मम होना प्रत्येक साधनमें अत्यावश्यक है। कर्मयोगी शरीरादिको अपना न मानकर उनसे दूसरोंकी निष्कामभावसे सेवा करता है (गीता ५। ११) जिससे (निर्मम होनेसे) उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। ममतासे रहित होकर दूसरेकी सेवा (या पालन-पोषण) करनेसे सेवक ('सेवा' करनेवाले) तथा सेव्य (जिसकी सेवा की जाय)—दोनोंका अन्तःकरण शुद्ध होता है। इसके विपरीत ममतासहित दूसरेकी सेवा करनेसे सेवक और सेव्य—दोनोंका अन्तःकरण (आसक्ति, कामना आदिसे) अशुद्ध होता है।

ज्ञानयोगी विवेक-विचार तथा वैराग्यसे जड़ ससारसे अपना कोई सम्बन्ध न मानकर निर्मम होता है। भक्तियोगमें भक्त प्रारम्भसे ही एक भगवान्के सिवा किसीको अपना नहीं मानता, अतः वह शीघ्र ही सुगमतापूर्वक निर्मम हो जाता है †।

* वस्तुतः सेव्यका अन्तःकरण तभी शुद्ध होगा, जब वह भी ममता-रहित हो।

† दूसरे अध्यायके इकहत्तरवें श्लोकमें, तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें और अठारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें आया 'निर्मम' पद इसी भावको व्यक्त करता है।

निरहंकार — अहंकारसे रहित ।

शरीर, इन्द्रियाँ आदि जड़-पदार्थोंको अपना स्वरूप माननेसे 'अहंकार' उत्पन्न होता है । गीताके अनुसार अहंकार (अहता) से रहित होना प्रत्येक साधकके लिये अत्यावश्यक है । इसीलिये दूसरे अध्यायके इकहत्तरवें श्लोकमें 'कर्मयोगी'के लिये, अठारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें 'ज्ञानयोगी'के लिये और यहाँ (प्रस्तुत श्लोकमें) 'भक्तियोगी' के लिये अहंकाररहित होनेकी बात कही गयी है ।

'कर्मयोगी' अहंकारको शुद्ध करके अहंकाररहित होता है । जैसे 'मैं पुत्र हूँ' ऐसा अहंकार रखनेवाला कर्मयोगी ऐसा मानेगा कि मैं पुत्रोचित कर्तव्य-कर्म (सेवा) करनेमात्रके लिये पुत्र हूँ, कुछ पानेके लिये नहीं ।

'ज्ञानयोगी' अहंकारको मिटाता है, क्योंकि उसकी दृष्टिमें जड़ताका सर्वथा अभाव है, और अहंकार जड़तासे तादात्म्य होनेपर ही होता है । जब शरीर आदि जड़ पदार्थोंकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं रही तो अहंकार कैसे रह सकता है ।

'भक्तियोगी' अहंकारको बदलकर अहंकाररहित होता है । जो पहले 'मैं ससारी हूँ' ऐसा मानता था, वही 'मैं भगवान्‌का ही हूँ' ऐसा मानकर अपना अहंकार बदल लेता है । वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणी भगवान्‌के ही हैं । अतः 'मैं भगवान्‌का ही हूँ' इस वास्तविकताको स्वीकारकर लेनेसे भक्तका (बाँधनेवाला) अहंकार मिट जाता है ।

भक्तकी अपने शरीरदिके प्रति किञ्चित् भी अहंबुद्धि न होनेके कारणे एव केवल भगवान्‌से सम्बन्ध हो जानेके कारणे उसके अन्तः

करणमें स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणोंको भी वह अपने गुण नहीं मानता, अपितु (दैवी-सत्ता होनेसे) भगवान्‌के ही मानता है। 'सत्' (परमात्मा) के होने कारण ही ये गुण 'सद्गुण' कहलाते हैं। ऐसी दशा में भक्त व अपना मान ही कैसे सकता है ! इसलिये वह अहंकारसे पूर्ण रहित होता है।

समदुःखसुख — सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम।

भक्त सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम रहता है अर्थात् अनुकूलता-प्रतिकूलता उसके हृदयमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार उत्पन्न नहीं कर सकते।

गीतामें 'सुख-दुःख' पद अनुकूलता-प्रतिकूलताकी परिस्थिति (जो सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है) के लिये तथा अन्तःकरणमें होनेवाले हर्ष-शोकादि विकारोंके लिये भी आया है।

अनुकूलता-प्रतिकूलताकी परिस्थितियाँ मनुष्यको सुखी-दुःखी बनाकर ही उसे बाँधती है। इसलिये सुख-दुःखमें सम होनेका अर्थ है—अनुकूलता या प्रतिकूलताकी परिस्थिति आनेपर अपनेमें हर्ष-शोकादि विकारोंका न होना।

भक्तके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, सिद्धान्त आदिके अनुकूलता-प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदिका संयोग या क्रिया होनेपर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलताका 'ज्ञान' तो होता है, पर उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि कोई 'विकार' उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात भलीभाँति समझ लेनी चाहिये कि किसी परिस्थिति

न होना अपने-आपमें कोई दोष नहीं है, अपितु उससे अन्त करणमें विकार उत्पन्न होना ही दोष है। भक्त राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंसे सर्वथा रहित होता है। उदाहरणार्थ—प्रारब्धानुसार भक्तके शरीरमें कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीड़ाका ज्ञान (अनुभव) तो होगा, किंतु उसके अन्त करणमें किसी प्रकारका विकार नहीं होगा।

क्षमी—क्षमावान् ।

अपना किसी प्रकारका भी अपराध करनेवालेको किसी भी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेको 'क्षमी' कहते हैं।

भक्तके लक्षणोंमें पहले 'अद्वेष्टा' पद देकर भगवान् ने भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति द्वेषका अभाव बतलाया, अब यहाँ 'क्षमी' पदसे यह बतलाते हैं कि भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति ऐसा भाव रहता है कि वह भगवान् अथवा अन्य किसीके द्वारा भी दण्डित न हो ऐसा क्षमाभाव भक्तिकी एक विशेषता है।

सततम् सतुष्ट —निरन्तर सतुष्ट ।*

जीवको मनके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थितिके सयोगमें एवं मनके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थितिके

* ऐसे सतोषीके लिये भागवतकार कहते हैं—

सदा सतुष्टमनस सर्वा सुखमया दिश ।

शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोगानतपद* शिवम् ॥

(श्रीमद्भागवत ७ । १५ । १७)

जैसे पैरोंमें जूते पहनकर चलनेवालेको ककड़ और काँटोंसे कोई भय नहीं होता, वैसे ही जिसके मनमें सतोष है, उसके लिये सर्वदा सब जगह सुख ही सुख है, दुःख ही नहीं ॥

वियोगमें सतोष होता है। विजातीय एव अनित्य पदार्थोंसे कारण यह सतोष स्थायी नहीं रह पाता। स्वयं नित्य होनेके जीवको नित्य परमात्माकी अनुभूतिसे ही वास्तविक और स्थायी होता है।

भगवान्को प्राप्त होनेपर भक्त नित्य-निरन्तर सतुष्ट रहता है क्योंकि न तो उसका भगवान्से कभी वियोग होता है और न कभी नाशवान् ससारकी कोई आवश्यकता ही रहती है। जब उनके असंतोषका कोई कारण ही नहीं रहता। इस सतुष्टिके कारण ससारके किसी भी प्राणी-पदार्थके प्रति किञ्चित् भी महत्त्व-बुद्धि नहीं रहती—‘यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः’ (गीता ६।२२)।*

‘सतुष्ट’ के साथ ‘सततम्’ पद देकर भगवान्ने भक्तके सतत नित्य-निरन्तर रहनेवाले सतोषकी ओर ही लक्ष्य कराया है, जिससे न तो कभी कोई अंतर पड़ता है और न कभी अन्तर पड़नेकी सम्भावना ही रहती है। कर्मयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग—किसी भी योगमार्ग से सिद्धि प्राप्त करनेवाले महापुरुषमें ऐसी सतुष्टि (जो वास्तवमें ही निरन्तर रहती है)।

* संत कबीरदासजी कहते हैं—

गोघन गजघन राजिघन, और रतन घन खान।

जब भावै सतोष घन, सब घन धूरि समान ॥

† दूसरे अध्यायके पंचपनवें श्लोकमें ‘आत्मन्येवात्मना तुष्ट’ पदोंसे और तीसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें ‘आत्मन्येष च संतुष्ट’ पदोंसे कर्मयोगकी, छठे अध्यायके बीसवें श्लोकमें ‘आत्मनि तुष्यति’ पदोंसे ध्यानयोगकी

६-१५ योगी—परमात्मासे युक्त ।

६-१६ भक्तियोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त (नित्य-निरन्तर परमात्मासे युक्त) पुरुषका नाम यहाँ 'योगी' है ।

वास्तवमें किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी वियोग हुआ नहीं हो सकता नहीं और सम्भव ही नहीं । इस वास्तविकताक सत्यसे अनुभव कर लिया है, वही 'योगी' है ।

६-१७ समताका नाम ही योग है—'समत्वं योग उच्यते' (गीता २.४८) । भक्तमें स्वाभाविक ही समता रहती है । उसमें राग-द्वेष, ईर्ष्या-लोभ आदि विकार कभी होते ही नहीं । इस दृष्टिसे भी उसे 'योगी' कहा जाता है ।

यतात्मा—मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित शरीरको वशमें किये हुए जिसका मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित शरीरपर पूर्ण अधिकार है, 'यतात्मा' है । सिद्ध भक्तको मन-बुद्धि आदि वशमें करने नहीं पड़ते, अपितु ये स्वाभाविक ही उसके वशमें रहते हैं । इसलिये उसमें किसी प्रकारके इन्द्रियजन्य दुर्गुण-दुराचारके आनेकी सम्भावना ही नहीं रहती ।

और इसी (बारहवें) अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'सतुष्ट' पदसे भक्तियोगीकी निरन्तर सतुष्टिका वर्णन हुआ है ।

सिद्ध भक्तमें स्वाभाविक ही निरन्तर सतोष रहता है, जब कि साधक सतोषके लिये चेष्टा करता है । दसवें अध्यायके नवें श्लोकमें 'तुष्यति' पदसे साधकके सतोषकी बात कही गयी है ।

वास्तवमें सतुष्टि नित्य निरन्तर ही रहती है, पर जड़ताके सम्बन्धसे इसकी अनुभूति नहीं होती ।

वास्तवमें मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ स्वाभाविकरूपसे स-मार्गपर चल लिये ही हैं, किंतु ससारसे रागयुक्त सम्बन्ध रहनेसे ये (मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ) मार्गच्युत हो जाती हैं। भक्तका ससारसे किञ्चित् रागयुक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसलिये उसके मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ भी उसके वशमें होती हैं। अतएव उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके प्रसाद-आदर्श होती है।

ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चलनेवाले सत्पुरुष इन्द्रियाँ भी कभी कुमार्गगामी नहीं होतीं। उदाहरणार्थ, राजा दुष्यन्त वृत्ति शकुन्तलाकी ओर जानेपर उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है यह क्षत्रिय-कन्या ही है, ब्राह्मण-कन्या नहीं। कवि कल्दिना कथनानुसार जहाँ सदेह हो, वहाँ सत्पुरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है—

सता हि संवेदपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।
(अभिज्ञानशाकुन्तलम् १।२१)

जब न्यायशील सत्पुरुषकी इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति भी स्वतः कुमार्गकी ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त (जो न्यायधर्मसे कभी किसी अवस्थामें व्युत्त नहीं होता) की मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ कुमार्गकी ओर जाने की कैसे सकती हैं ! भगवान् ने 'व्यतात्मा' पदसे इसी भावको व्यक्त किया है* ।

दृढनिश्चय — दृढ़ निश्चयमाला ।

* पाँचवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें 'व्यतात्मान' पद सिद्ध शरीर महापुरुषोंके लिये और इसी (बारहवें) अध्यायके न्यायद्वैत श्लोकमें 'व्यतामवान्' पद साधकोंके लिये आया है ।

सिद्ध महापुरुषके अन्तःकरणमें शरीरसहित ससारकी स्वतन्त्र सत्ता सर्वथा अभाव रहता है। उसकी बुद्धिमें एक परमात्माकी अटल सत्ता रहती है। अतः उसकी बुद्धिमें निपर्यय-दोष-प्रतिक्षण बदलनेवाले ससारका स्थायी दीखना) नहीं रहता, क्योंकि सिद्ध भक्तकी एक भगवान्‌के साथ ही अपने नित्यसिद्ध स्वस्थान अनुभव होता रहता है। अतः उसका भगवान्‌में ही दृढ़ निश्चय होता है। उसका यह निश्चय बुद्धिमें नहीं, अपितु 'स्वयं'में होता है। जिसका आभास बुद्धिमें प्रतीत होता है।

ससारकी स्वतन्त्र सत्ता मानने अथवा ससारसे अपना सम्बन्ध माननेसे ही बुद्धिमें निपर्यय और सशयरूप दोष उत्पन्न होते हैं। निपर्यय और सशययुक्त बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषकी बुद्धिके निश्चयमें ही अन्तर होता है, स्वरूपसे तो दोनों समान ही होते हैं। अज्ञानीकी बुद्धिमें ससारकी सत्ता और उसका महत्त्व रहता है, परन्तु सिद्ध भक्तकी बुद्धिमें एक भगवान्‌के अतिरिक्त न तो ससारकी किसी वस्तुकी स्वतन्त्र सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्त्व ही रहता है। अतः उसकी बुद्धि निपर्यय और सशयदोषसे सर्वथा रहित होती है और उसका केवल परमात्मामें ही दृढ़ निश्चय होता है* ।

* दूसरे अध्यायके चौवनवें श्लोकमें 'स्थितप्रज्ञस्य' और 'स्थितधी' पद, पंचपनवें श्लोकमें 'स्थितप्रज्ञ' पद, छप्पनवें श्लोकमें 'स्थितधी' पद तथा सत्तावनवें, अष्टावनवें एवं इकमठवें श्लोकमें 'प्रज्ञा प्रतिष्ठिता' पद; पाँचवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 'येषां साम्ये स्थित मन' पद तथा बीसवें श्लोकमें 'स्थिरबुद्धि' पद सिद्ध महापुरुषोंमें स्वतः रहनेवाले दृढ़

मयि अर्पितमनोबुद्धि—मुझ (भगवान्)में अर्पित बुद्धिवाला ।

जब साधक एकमात्र भगवत्प्राप्तिसौ ही अपना उद्देश्य बना दे एव स्वयं भगवान्‌का ही हो जाता है (जो कि वास्तवमें है) तब उसके मन-बुद्धि भी अपने-आप भगवान्‌में लग जाते हैं । सिद्ध भक्तके मन-बुद्धि भगवान्‌के अर्पित रहें—इसमें तो क्या है ?

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्यका मन लगता है एव जिसे मनुष्य सिद्धान्ततः श्रेष्ठ समझता है, उसमें उसकी बुद्धि लगती है । भक्तके लिये भगवान्‌से बदफर कोई और श्रेष्ठ नहीं होता । भक्त तो मन-बुद्धिपर अपना अधिकार मानता । वह तो इन्हें सर्वथा भगवान्‌का ही मानता है । अतः मन-बुद्धि स्वाभाविक ही भगवान्‌में लगे रहते हैं ।

निश्चयका बोध कहते हैं । स्वयंके निश्चय (स्वतः सिद्ध अनुभव) बुद्धिपर प्रभाव होनेके कारण उन्हें 'स्थितप्रज्ञ', 'स्थितधी', नामोंसे कहा गया है ।

दूसरे अध्यायके इकतालीसवें तथा चौवालीसवें श्लोकमें व्यवसाय बुद्धि, पद, सातवें अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें तथा नवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'दृढप्रज्ञा' पद और उसी (नवें) अध्यायके श्लोकमें 'सम्यग्बुद्धि' पद साधकमें रहनेवाले दृढ निश्चय करनेके लिये आये हैं ।

भगवान्‌ने गीतामें इस दृढ निश्चयकी स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है, क्योंकि बुद्धिके दृढ निश्चयसे नित्यप्राप्त परम अनुभव सुगमतापूर्वक हो जाता है ।

य — जो ।

मद्भक्त — (भक्तिमार्गसे मुझे प्राप्त हुआ) मेरा भक्त (है) * ।

स — वह ।

मे प्रिय — मुझे प्रिय है ।

भगवान्को तो सभी प्रिय हैं, परन्तु भक्तका प्रेम भगवान्के
तेरिक्त और कहीं नहीं होता । ऐसी दशमें, 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते
स्तथैव भजाम्यहम् ।' (गीता ४ । ११) 'जो मुझे जैसे भजता

* इसी (बारहवें) अध्यायके सोलहवें श्लोकमें भी 'मद्भक्त' पद
ही भावमें आया है ।

नवें अध्यायके चौतीसवें और अठारहवें अध्यायके पैंसठवें श्लोकमें
'मद्भक्त' पदसे साधकोंको भक्त बननेकी आशा दी गयी है ।

सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें 'मद्भक्ता' पद तथा ग्यारहवें
अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'मद्भक्त' पद, नवें अध्यायके इक्कीसवें
श्लोकमें 'मे भक्त' पद, तेरहवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'मद्भक्त'
पद और अठारहवें अध्यायके अड़सठवें श्लोकमें 'मद्भक्तेषु' पद साधक-
भक्तके वाचक हैं ।

चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'भक्त' पदसे भगवान्ने अर्जुनको
अपना भक्त बतलाया है । सातवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें 'भक्त' पद
देवताओंके भक्तके लिये आया है ।

† भगवान् श्रीराम कहते हैं—

अरिल बिस्व यह मोर उपाया । सत्रपरमोहि बराबरिदाया ॥

तिन्हमहें जो परिहरि मदमाया । भजै मोहि मन बच अरु काया ॥

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ ।

सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥

(मानस उत्तर ० ८७ । ४, ८७ क)

है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ—इस प्रतिज्ञाके अनुसार भक्त को भक्त अत्यन्त प्रिय होता है* ॥ १३-१४ ॥

सम्बन्ध—

सिद्ध भक्तके लक्षणोंका दूसरा प्रकरण, जिसमें छ लक्षणोंका वर्णन है, निम्न श्लोकमें आया है ।

श्लोक—

यस्माच्चोद्विजते लोको लोकाच्चोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय ॥ १५ ॥

भाषार्थ—

इस श्लोकका विशेष तात्पर्य सिद्ध भक्तकी निर्विकारताको बतलाना है । उस भक्तसे कोई भी प्राणी उद्विग्न (विकारको प्राप्त) नहीं होता और वह स्वयं भी किसी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता ।

निकार दो प्रकारके होते हैं—

(१) प्रकृतिके कार्य शरीरादिमें होनेवाले परिवर्तनादि विकार,

* सातवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें दो बार तथा इसी (बारहवें) अध्यायके पंद्रहवें, सोलहवें, सत्रहवें और उन्नीसवें श्लोकमें 'प्रिय' पद सिद्ध भक्तोंका ही वाचक है ।

इसी (बारहवें) अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अतीव मे प्रिया' पद साधक भक्तके लिये प्रयुक्त हुआ है ।

नवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें, ग्यारहवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें और सत्रहवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 'प्रिय' पद साधारण प्रियताके लिये आये हैं ।

दसवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'प्रीयमाणाय' पदसे और अठारहवें अध्यायके पैंसठवें श्लोकमें 'प्रिय' पदसे भगवान्ने अर्जुनको अपना प्रिय कहा है ।

जैसे—बालरूपनसे वृद्धानस्थाको प्राप्त होना, शरीरमें रोगादिका होना इत्यादि । ये शारीरिक विकार सिद्ध भक्तके भी होते हैं, क्योंकि ये शरीरके अपरिहार्य धर्म हैं । अतः इनका होना कोई दोष नहीं है ।

(२) जड-चेतनके माने हुए सम्बन्धसे अन्तःकरणमें होनेवाले विकार, जैसे—राग-द्वेष, काम-क्रोध, हर्ष-शोक आदि । ये विकार सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसका जडतासे किञ्चित् भी सम्बन्ध नहीं होता । इन विकारोंका होना दोष माना गया है । अतः साधकको भी इनसे सर्वथा मुक्त होना चाहिये ।

किसी भी प्राणीसे उद्विग्न न होनेका अर्थ यही समझना चाहिये कि दूसरे प्राणियोंके द्वारा होनेवाले किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहारसे भक्तके अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, भय-चिन्ता, सन्ताप-शोभ आदि विकार होते ही नहीं । उमकी दृष्टिमें भगवान्‌के अतिरिक्त ससारका किञ्चित् भी स्वतन्त्र अस्तित्व और महत्त्व न होनेसे वह इन विकारोंसे सर्वथा मुक्त होता है । इन विकारोंसे मुक्त हुआ भक्त भगवान्‌को अत्यन्त प्रिय होता है । भगवान्‌के अतिरिक्त उसे कोई भी, किञ्चित् भी प्रिय नहीं होता । भगवान्‌में उसका स्वतः सिद्ध प्रेम होता है ।

अन्यथ—

यस्मात्, लोक, न, उद्विजते, च, य, लोकात्, न, उद्विजते, च, य, हृषामर्षभयोद्वेगै, मुक्त, स, मे, प्रिय ॥ १५ ॥

पद-व्याख्या—

यस्मात् लोक न उद्विजते—जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता ।

भक्त सर्वत्र और सबमें अपने परमप्रिय प्रभुको ही देखता है । अतः उसकी दृष्टिमें मन, वाणी और शरीरसे होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाएँ एकमात्र भगवान्‌की प्रमत्तताके लिये ही होती हैं* । ऐसी अवस्थामें भक्त किसी प्राणीको कैसे उद्देग पहुँचा सकता है । तब भी भक्तोंके चरित्रमें यह देखनेमें आता है कि उनकी महिमा, आदर सकार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया, यहाँतक कि उनकी साम्य आकृतिमात्रसे भी कुछ लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तोंमें अकारण द्वेष और विरोध करने लगते हैं । यही नहीं, वे लोग उन्हें दुःख पहुँचानेकी कुत्सेया भी कर बैठते हैं, किंतु भक्त उनसे उद्विग्न नहीं होता । यह भक्तकी महिमा है ।

लोगोंको भक्तसे होनेवाले कथित उद्देगके सम्बन्धमें गम्भीर विचार किया जाय, तो यही पता चलेगा कि भक्तकी क्रियाएँ कभी किसीके उद्देगका कारण नहीं होतीं, क्योंकि भक्त प्राणिमात्रमें भगवान्‌की ही देखता है—‘वासुदेव मयम्’ (गीता ७ । १९) । उसकी मात्र क्रियाएँ स्वभावन प्राणियोंके परमहितके लिये ही होती हैं । उसके द्वारा कभी भूलसे भी किसीके अहितकी चेष्टा नहीं होती, क्योंकि उसका उद्देश्य या भाव प्राणिमात्रका हित करनेका

* सर्वभूतस्थित यो मा भक्ष्येकस्वमाश्रित ।

सयथा यामातोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥

(गीता ६ । ३१)

जो पुरुष पक्षीभावमें स्थित होकर सम्पूर्ण भूतोंमें आमरूपसे स्थित मुक्त सच्चिदानन्दन वासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे परमपूज्य भी मुक्तमयी वर्तता है ।

होता है—‘सर्वभूतहिते रता’ (गीता ५ । २५, १२ । ४) । इसलिये जिन्हें उससे उद्वेग होता है, वह उनके अपने राग-द्वेषयुक्त आसुरी स्वभावके कारण ही होता है । अपने ही दोषयुक्त स्वभावके कारण उन्हें भक्तकी हितपूर्ण चेष्टाएँ भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं । इसमें भक्तका क्या गान ? भर्तृहृज्जी कहते हैं—

मृगमीनमज्जनाना तृणजलसतोषविहितवृत्तीनाम् ।

लुब्धकधीवरपितृना निष्कारणवैरिणो जगति ॥

(नीतिशतक ६१)

‘हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और सतोषपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं (किमीको कुछ नहीं कहते), परंतु व्याध, मछुए और दुष्ट लोग अकारण ही उनसे वैर करते हैं ।’

याम्नाममें भक्तोदारा दृग्गणे प्राणियोंके उद्विग्न होनेका प्रश्न ही नहीं उठता, अपितु भक्तोंके चरित्रमें ऐसे प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं कि उनसे प्रेममय्य रखनेवाले लोग भी उनके चिन्तन और सङ्ग (दर्शन-स्पर्श-वार्तालाप)के प्रभावसे अपना आसुरी स्वभाव छोड़कर भक्त हो गये । ऐसा होनेमें भक्तोंका उन्मत्तापूर्ण स्वभाव ही हेतु है । गोस्वामी तुलसीदासने कहा है—

उमा सत कह इहइ उडाइ । मद करत जो करइ भलाई ॥

(मानस ५ । ४१ । ४)

फिर भक्तोंसे द्वेष करनेवाले सभी लोग लाभान्वित होते हों ऐसा नियम भी नहीं है ।

यदि ऐसा मान लिया जाय कि भक्तसे किमीको उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध कोई चेष्टा करते ही नहीं

या भक्तके शत्रु-मित्र होते ही नहीं, तो फिर भक्तके लिये शत्रु-मित्र, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदिमें 'सम' होनेकी बात (जो आने अठारहवें-उन्नीसवें श्लोकोंमें कही गयी है) नहीं कही जाती । तात्पर्य यह है कि लोगोंको अपने आसुरी स्वभावके कारण भक्तकी हितकर क्रियाओंसे भी उद्वेग हो सकता है और वे उद्वेगकी भावनासे भक्तके विरुद्ध चेश कर सकते हैं तथा अपनेको उस भक्तका शत्रु मान सकते हैं, परन्तु भक्तकी दृष्टिमें न तो कोई शत्रु होना है और न किसीको उद्विग्न करनेका उसका भाव ही होता है ।

च य लोकात् न उद्विजते—और जो (स्वयं भी) किसी प्राणीसे उद्विग्न नहीं होता ।

पहले भगवान् ने ब्रतगया कि भक्तमें किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता और अब उपर्युक्त पदोंसे यह बतलाते हैं कि भक्तको स्वयं भी किसी प्राणीसे उद्वेग नहीं होता । इसके दो कारण हैं—

(१) भक्तके शरीर, मन, इन्द्रियों, सिद्धान्त आदिके विरुद्ध भी अनिष्ट या परेष्टासे क्रियारूँ और घडनारूँ हो सकती हैं । परन्तु वास्तविकताका बोध होने तथा भगवान् में अनिशय प्रेम होनेके कारण भक्त भगवत्प्रेममें इतना निमग्न रहता है कि उसे सर्वत्र और सबमें भगवान् के ही दर्शन होते हैं । इसलिये प्राणिमात्रकी क्रियाओंमें (चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल ही क्यों न हों) उसे भगवान् की ही लीला दिवायी देनी है । इस कारण उसे किसी भी क्रियासे कभी उद्वेग नहीं होता ।

(२) मनुष्यको दूसरोसे उद्वेग तभी होता है, जब उसकी तमना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका विरोध होता है । भक्त विना पूर्णकाम होता है । इसलिये दूसरोसे उद्विग्न होनेका कोई कारण ही नहीं रहता ।

च—तथा

य—जो ।

हर्षामर्षभयोद्वेगै—हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगसे रहित ।

‘हर्ष’का तात्पर्य है—प्रसन्नता । प्रसन्नता तीन प्रकारकी होती है—तामसी, राजसी और सात्त्विक । निद्रा, आलस्य और प्रमादमें मग्नानी पुरुषोको जो प्रसन्नता होती है, वह ‘तामसी’ है* । ऐसी प्रसन्नता सर्वथा त्याज्य है । शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियोके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटनाके सयोगसे एव प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटनाके वियोगसे साधारण मनुष्योके हृदयमें जो प्रसन्नता होती है, वह ‘राजसी’ है । तात्पर्य यह कि सासारिक सम्बन्धोंसे जो भी प्रसन्नता होती है, वह सब राजसी है । यद्यपि राजसी प्रसन्नता आरम्भमें सुखकर प्रतीत होती है, तथापि परिणाममें वह दुःखदायी होती है ।† रागरहित होकर सासारिक विषयोका सेवन करने, ससारके प्रति त्यागका भाव होने, परमात्मामें बुद्धि लग जाने, भगवान्‌के गुण-प्रभाव-

* यदग्रे चानुबन्धे च सुप्त मोहनमामन ।

निद्राश्रयप्रमादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम् ॥ (गीता १८।३९)

† विषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तन्मुक्त राक्षस स्मृतम् ॥ (गीता १८।३८)

तत्तत्-रहस्य लीला आदिकी बातें सुनने एवं सत-शास्त्रोंके अध्ययनमें साधकोंके चित्तमें जो प्रसन्नता होनी है, वह 'सात्त्विक' है।*

ससारसे वरग्य होनेपर साधकका भगवान्‌में स्वतः अनुराग होता है। फिर भगवान्‌के मिलनेमें विरक्त्य होनेसे साधकके चित्तमें एक व्याकुलता उत्पन्न होती है। यह व्याकुलता भी सात्त्विक प्रसन्नताका ही अङ्ग है। यदि इम (सात्त्विक) प्रसन्नताका उपभोग किया जाय, तो यह मिट जाती है। इसका उपभोग साधनमें मात्र ही ढालना है— 'सुखमङ्गेन श्रृणोति ज्ञानसङ्गेन चानघ' (गीता १४ । ६)। इसलिये साधकको चाहिये कि इस प्रसन्नताका उपभोग न करे और ससारसे विरक्त्य होकर केवल परमात्माकी ओर ही अपना लक्ष्य रखे। इस प्रसन्नतामें ऐसी शक्ति है कि यह व्याकुलताको समाप्त करके स्वयं भी शान्त और एकरस हो जाती है, वैसे ही जैसे काठको जगमगा अग्नि। फलस्वरूप साधकको महान् आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है।

यहाँ 'हर्षमें मुक्त' होनेका तात्पर्य यह है कि मिद भक्त स्वप्रकारके (सात्त्विक, राजस और तामस) हर्षान्ति विकारोंसे स्वर्ण रहित होता है। पर इमका अभिप्राय यह नहीं है कि मिद भक्त सर्वथा हर्षरहित (प्रसन्नताशून्य) होता है, प्रयुक्त उसकी प्रसन्नता तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अग्रेयिक होती है। हाँ, उसकी

* अन्ध्यामाद्रमते यत्र दृग्गन्तं च निगच्छति ॥

यत्तदग्रे विप्रमिता परिणामेऽभृतोऽयमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ (गीता १४ । ६-७)

। प्रसादे भवद्दृग्गन्ता दानिरस्योऽनायने ।

प्रसन्नचेतसो ह्यातु बुद्धिं यत्रमिच्छते ॥ (गीता १४ । ६५)

प्रसन्नता सासारिक पदार्थोंके सयोग-प्रियोगसे उत्पन्न, क्षणिक, नाशवान्
 एष घटने-उठनेवाली नहा होती । * सर्वत्र भगवद्बुद्धि रहनेसे एकमात्र
 अपने इष्टदेव भगवान्को और उनकी लीलाओंको देख-देकर वह
 स्वभावात् सदा ही प्रसन्न रहता है ।

किसीके उत्कर्ष (उन्नति)को महन न करना 'अमर्ष' कहलाता
 है । दूसरे लोगोंको अपने समान या अपनेसे अधिक सुख-पुत्रिण,
 धन, विद्या, महिमा, आदर-सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण
 मनुष्यके अन्तःकरणमें उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि उसे
 दूसरोंका उत्कर्ष सहन नहीं होना । कई बार कुछ साधकोंके अन्त-
 र्करणमें भी दूसरे साधकोंकी आध्यात्मिक उन्नति और प्रसन्नता देखकर
 अथवा सुनकर किञ्चित् ईर्ष्याका भाव उत्पन्न हो जाता है । पर भक्त

* इसी (गारह्वे) अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'न हृष्यति' पदमें भी
 यही उल्लेख किया है कि सासारिक सयोग वियोगजन्य हर्ष सिद्ध भक्तको
 नहीं होता ।

† पहले अध्यायके गारह्वे श्लोकमें 'तस्य सज्जनयन्त्रयं' पदोंमें और
 अठारहवें अध्यायके सत्ताइसवें श्लोकमें 'हर्षशोकान्वित' पदमें आया 'हृष्य'
 शब्द राजनी प्रसन्नताके लिये प्रयुक्त हुआ है ।

दूसरे अध्यायके चासठवें श्लोकमें 'प्रसादम्' पद, ग्यारहवें अध्यायके
 पैंतालीसवें श्लोकमें 'हृषित' पद, सत्रहवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें 'मन
 प्रसाद' पद तथा अठारहवें अध्यायके सतीसवें श्लोकमें 'आत्मबुद्धिप्रसादजम्'
 पद और छिहत्तरवें-सत्तहत्तरवें श्लोकोंमें 'हृष्यामि' पद सात्त्विक प्रसन्नताके
 अर्थमें आये हैं ।

ग्यारहवें अध्यायके पैंतालीसवें श्लोकमें 'प्रसन्नेन' पद तथा अठारहवें
 अध्यायके अष्टाविनवें और बासठवें श्लोकमें 'प्रसादात्' पद भगवान्की
 कृपाके द्योतक हैं ।

इस विकारसे सर्वथा रहित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टिमें अपने प्रभुके अतिरिक्त अन्य किसीकी स्वतन्त्र सत्ता रहती ही नहीं। नि वह किमके प्रति और क्यों अमर करे ?*

यदि साधकके हृदयमें दूसरोंकी आध्यात्मिक उन्नति देखकर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मेरी भी ऐसी ही आध्यात्मिक उन्नति हो, तो यह भाव उसके साधनमें सहायक होता है। इसके विपरीत यदि साधकके हृदयमें कदाचित् ऐसा भाव उत्पन्न हो जाय कि इसमें उन्नति क्यों हो गयी, तो ऐसे कुभावनके कारण उसके हृदयमें अमरभाव उत्पन्न हो जायगा, जो उसे पतनकी ओर ले जानेवाला हाँगा।

इष्टके नियोग और अनिष्टके संयोगकी आशङ्कासे उत्पन्न होनेवाले विकारको 'भय' कहते हैं। भय दो कारणोंसे होता है—(१) बाहरी कारणोंसे, जैसे—सिंह, साँप, चोर, डाकू आदिसे अनिष्ट होने का भय या किसी प्रकारकी सासारिक हानि पहुँचनेकी आशङ्कामें होनेवाला भय और (२) आन्तरिक कारणोंसे, जैसे—चोरी, झूठ, गान्धर्व्यभिचार आदि शास्त्रनिरुद्ध भावों तथा आचरणोंसे होनेवाला भय।

समस्त विकृत भय मृत्युका होता है। त्रिवेणीजल काहे जानवले पुरुषोंको भी प्रायः मरणका भय बना रहता है†। साधकका भी प्रायः ससङ्ग-भजन-ध्यानादि साधनोंसे शरीरके कुश होने आदि का भय रहता है। उसे कभी-कभी ऐसा भय भी होता है कि समस्त

* चौधे अध्यायके नारैमवे श्लोकमें भी 'त्रिमन्थर' पदने भावार्थमें अमरत्वका अभाव बतलाया गया है।

† स्वयंदाही विदुषोऽपि तथाऽन्दाऽभिनिराग ॥

(पातञ्जलयोगदर्शन २।१)

सर्वथा वैराग्य हो जानेपर मेरे शरीर और परिवारका पालन कैसे होगा । साधारण मनुष्यको मनोनुकूल वस्तुकी प्राप्तिमें प्राप्ति पहुँचाने-वाले अपनेसे बलवान् मनुष्यसे भय होता है । ये सभी भय केवल शरीर (जडता) के आश्रयमें ही उत्पन्न होते हैं । भक्त सर्वथा भगवद्धारणोके आश्रित रहता है, इसलिये वह सदैव भय-रहित होता है । साधकको भी तभीतर भय रहता है, जबतक वह सर्वथा भगवद्धारणोके आश्रित नहीं हो जाता ।

मिद्ध भक्तको सदा, सर्वत्र अपने प्रिय प्रभुकी लीला ही दीखनी है । फिर भगवान्की लीला उसके हृदयमें भय कैसे उत्पन्न कर सकती है * ?

मनका एकरूप न रहकर हलचलशुक्त हो जाना 'उद्वेग' कहलाता है । इस (पन्द्रहवें) श्लोकमें 'उद्वेग' शब्दका तीन बार उल्लेख हुआ है । पहली बार उद्वेगकी बात कहकर भगवान्ने यह बतलाया कि भक्तकी कोई भी क्रिया उसकी ओरसे किसी प्राणीके उद्वेगका कारण नहीं होती । दूसरी बार उद्वेगकी बात कहकर यह बतलाया कि दूसरे प्राणियोंकी किसी भी क्रियासे भक्तके अन्तःकरणमें उद्वेग नहीं होता । इसके अतिरिक्त अन्य कई कारणोंसे भी मनुष्यको

* दूसरे अध्यायके पैंतीसवें तथा चालीसवें श्लोकोंमें 'भयात्' पद, तीसरे अध्यायके पैंतीसवें श्लोकमें 'भयावह' पद, दसवें अध्यायके चौथे श्लोकमें और अठारहवें अध्यायके पैंतीसवें श्लोकमें 'भयम्' पद, ग्यारहवें अध्यायके सत्ताइसवें श्लोकमें 'भयानकानि' पद, पैंतालीसवें श्लोकमें 'भयेन' पद और अठारहवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें 'भयाभये' पदके अन्तर्गत 'भय' शब्द भयरूप विकारके ही द्योतक हैं ।

उद्वेग हो सकता है, जैसे बार-बार प्रयत्न करनेपर भी अपना कार्य पूर्ण न होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छासे ऋतु परिवर्तन, भूकम्प, बाढ़ आदि दुःखप्रद घटनाएँ घटित होना, अपनी कामना, मान्यता, सिद्धान्त अथवा साधनमें विघ्न पड़ना आदि । भक्त इन सभी प्रकारके उद्वेगोंसे सर्वथा मुक्त होता है—यह बतलानेके लिये ही तीसरी बार उद्वेगकी बात कही गयी है । तात्पर्य यह है कि भक्तके अन्तःकरणमें 'उद्वेग' नामकी कोई वस्तु रहती ही नहीं ।

उद्वेग उत्पन्न होनेमें अज्ञानजनित इच्छा और आसुर-स्वभाव ही कारण है । भक्तमें अज्ञानका सर्वथा अभाव होनेसे कोई स्वतन्त्र इच्छा नहीं रहती, फिर आसुर-स्वभाव तो साधनान्तरामें ही नष्ट हो जाता है । भगवान्की इच्छा ही भक्तकी इच्छा होती है । भक्त स्वकृत क्रियाओंके फलरूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें भगवान्का कृपापूर्ण निधान ही देखता है और निरन्तर आनन्दमें मग्न रहता है । अतः भक्तमें उद्वेगका अयन्ताभाव होता है * ।

'मुक्त' पदका अर्थ है—विकारोंसे सर्वथा दूरा हुआ । अन्तःकरणमें ससारका आदर रहनेसे अर्थात् परमात्मामें पूर्णतया मन-बुद्धि न लगनेसे ही हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादि विजित

० दूसरे अध्यायके छत्पनवें श्लोकमें 'अनुदिग्ममत्ता' पदमें सिद्ध महापुरुषको किसी प्रकारकी प्रतिकूलता और अप्रियको प्राप्तिपर उद्वेग न होनेकी बात कही गयी है ।

सत्रद्वैत अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'अनुद्वेगमत्ता' पद उद्वेग उत्पन्न न करनेवाली वाणीके लिये आया है ।

उत्पन्न होते हैं। परन्तु भक्तकी दृष्टिमें एक भगवान्‌के अतिरिक्त
 न्य किसीकी स्वतन्त्र सत्ता एवं महत्ता न रहनेसे उसमें ये प्रकार
 उत्पन्न ही नहीं होते। उसमें स्वाभाविक ही सद्गुण-सदाचार रहते हैं।

इस श्लोकमें भगवान्‌ने 'भक्त' पद न देकर 'मुक्त' पद
 दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यात्रन्मात्र दुर्गुण-दुराचारोंसे
 विरह्य रहित होना है।

गुणोक्ता अभिमान होनेसे दुर्गुण अपने-आप आ जाते हैं।
 मनुष्यमें गुणोक्ता अभिमान तभीतर होता है, जबतक उसमें कुछ
 अगुण रहता है। जैसे, मनुष्यको सत्य बोलनेका अभिमान तभी-
 तर होता है, जबतक वह कुछ-न-कुछ असत्य बोलता है। पूर्ण सत्य
 बोलनेवालेको कभी सत्य बोलनेका अभिमान नहीं हो सकता। अपनेमें
 किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप दुर्गुण उत्पन्न हो जाय तो उस
 गुणको गुण कैसे माना जा सकता है? देवीसम्पत्ति (सद्गुण) से
 कभी आसुरी-सम्पत्ति (दुर्गुण) उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि दैवी-
 सम्पत्तिसे आसुरी-सम्पत्तिकी उत्पत्ति होती तो 'दैवी सपडिमोक्षाय'
 (गीता १६ । ५)—इन भगवद्‌वचनोके अनुसार मनुष्य मुक्त कैसे
 होता? वस्तुतः गुणोके अभिमानमें गुण कम तथा अभिमान (दुर्गुण)
 अधिक होता है। अभिमानसे दुर्गुणोकी वृद्धि होती है, क्योंकि
 सभी दुर्गुण-दुराचार अभिमानके ही आश्रित रहते हैं।

भक्तको तो प्रायः इस बातका ज्ञान ही नहीं रहता कि मुझमें
 कोई गुण है। यदि उसे अपनेमें कभी गुण दीखता भी है, तो वह
 उसे भगवान्‌का ही मानता है अपना नहीं। इस प्रकार गुणोक्ता

अभिमान न होनेके कारण भक्त सभी दुर्गुण-दुराचारा, विकारोंसे मुक्त होना है* ।

स — बड़ (भक्त) ।

मे — मुझे ।

प्रिय — प्रिय है ।

भक्तको भगवान् अत्यन्त प्रिय होते हैं, इसलिये भगवान्से भी भक्त अत्यन्त प्रिय होते हैं†॥ १५ ॥

संग्रह—

सिद्ध भक्तके छ लक्षणोंका निर्देश करनेवाला तीसरा प्रश्न निम्न श्लोकके अन्तर्गत आया है ।

* तीसरे अध्यायके नवें श्लोकमें 'मुक्तसङ्ग' पदसे साधनको आसक्ति-रहित होनेके लिये कहा गया है । चौथे अध्यायके तृतीय श्लोकमें 'मुक्तम्' पदसे सिद्ध कमयोगीके सत्त्वा आसक्ति-रहित होना बात कही गयी है । पाँचवें अध्यायके अष्टादशवें श्लोकमें 'मुक्त' पदसे साधनको विकारोंसे मुक्त बतलाया गया है । अठारहवें अध्यायके छद्मीय श्लोकमें 'मुक्तसङ्ग' पदसे साधनके कर्त्तव्य आसक्ति-रहित होना बतलाया गया है । अठारहवें अध्यायके ही चालीसवें श्लोकमें 'मुक्तम्' पदसे यह बतलाया गया है कि श्लोकीमें कोई भी प्राणी पदार्थ मत्सर, रज और तम—इन तीन गुणोंसे ग्रहित नहीं है और इच्छासे श्लोकमें 'मुक्त' पदका प्रयोग करते यह बतलाया गया है कि गीता श्रवणमें मनुष्य पापोंमें मुक्त होता है ।

† प्रियो हि मामिनोऽत्यर्हम् अ च मम प्रिय ॥ (गीता ७ । १७)

'प्रियो' तबसे जानोवाले 'मम' भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और वह 'मम' भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है ।

श्लोक—

अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ ।

सर्वारम्भपरि-यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय ॥ १६ ॥

भावार्थ—

भगवान्को प्राप्त होनेपर भक्त पूर्णकाम हो जाता है । अतः उसके मनमें किसी क्रिया, पदार्थ आदिकी इच्छा, वासना और स्पृहा नहीं रहती । उसमें स्वन महान् पवित्रता आ जाती है । वह करने-योग्य कार्य सम्पन्न कर चुका है । विनादप्रस्त प्रियोमें वह तस्थु होता है । उसके अन्तःकरणमें रग द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकार नहीं होते । किसी भी कर्ममें उसे वर्तापनका अभिमान नहीं होता । गत्वविहित क्रियाएँ करते हुए भी वह ससारसे सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए एकमात्र भगवान्में ही तन्मय रहता है । ऐसा भक्त भगवान्को प्रिय होता है ।

अवयव—

य, अनपेक्ष शुचि, दक्ष, उदासीन, गतव्यथ, सर्वारम्भपरि-यागी, स, मद्भक्त, मे, प्रिय ॥ १६ ॥

पद व्याख्या—

य—जो ।

अनपेक्ष—आकाङ्क्षासे रहित ।

भक्त भगवान्को ही सर्वोत्तम मानता है । उसकी दृष्टिमें गनप्राप्तिसे बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं होता—य लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः । (गीता ६ । २२) अतः ससारकी ऐसी भी वस्तुमें उसका किञ्चित् भी आकर्षण नहीं होता । इतना ही नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धिमें भी उसका

अपनापन नहीं रहता, अपितु वह उन्हें भी भगवान्‌का ही मानना जो वास्तवमें भगवान्‌के ही हैं। अतः उसे शरीर-निर्वाहका चिन्ता नहीं होती। फिर वह ओर किस गानकी अपेक्षा में अर्थात् फिर उसे किसी भी वस्तुकी इच्छा-चामना-सृष्टि नहीं रहती।

भक्तपर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाय, आपत्ति ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। तब से-त्रिकुट्ट परिस्थितिमें भी भक्त भगवान्‌की गीलाका अनुभव में मग्न रहता है। इसलिये वह किसी प्रकारकी अनुकूलताकी रुचि नहीं करता।

नाशवान् पदार्थ तो रहते नहीं, उनका प्रयोग अत्यन्त-प्रमाण और अतिनाशी परमात्मासे कभी प्रयोग होता ही नहीं—वास्तविकताको जाननेके कारण भक्तमें स्वाभाविक ही मर पदार्थोंकी इच्छा उत्पन्न नहीं होती।

यह बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि कर्म करनेसे शरीर-निर्वाहके पदार्थ मिलते हो तथा इच्छा न रहती मिलते हों—ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तवमें शरीर-निर्वाह अपेक्षित (आवश्यक) सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि वास्तव शरीर-निर्वाहकी अपेक्षित सामग्रीका प्रमाण भगवान्‌की ओरमें ही दृष्टा रहता है। इच्छा करनेमें तो आवश्यक वस्तुओंकी प्रतीति ही आता है। यदि मनुष्य किसी वस्तुको अपने लिये आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले ऐसी प्रमाण-दृष्टाको अपने अन्तःकरणमें पकड़े रहता है, तो

उस इच्छाका विस्तार नहीं हो पाता अर्थात् उसकी वह इच्छा दूसरे लोगोके अन्तःकरणतक नहीं पहुँच पाती । फलन दूसरे लोगोके अन्तःकरणमें उस आवश्यक वस्तुको देनेकी इच्छा या प्रेरणा नहीं होती । प्रायः देखा जाता है कि लेनेकी प्रबल इच्छा रखनेवाले (चोर आदि) को कोई देना नहीं चाहता । इसके विपरीत किसी वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले निरक्त त्यागी और बालककी आवश्यकताओका अनुभव अपने-आप दृग्गोचर होता है, जिसके फलस्वरूप दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप प्रयत्नपूर्वक प्रयत्न करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुएँ बिना मँगो स्वतः मिलनी हैं । अतः अपेक्षित वस्तुओकी इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुःख पाना ही है । सिद्ध भक्तों तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिये वह सर्वथा निरपेक्ष होता है ।

किसी किसी भक्तों तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान् दर्शन दें । भगवान् दर्शन दें तो आनन्द, न दें तो भी आनन्द ! वह तो सदा भगवान् की प्रसन्नता और कृपाओं देखकर मस्त रहता है । ऐसे निरपेक्ष भक्तोंके पीछे-पीछे भगवान् भी घूमा करते हैं । भगवान् स्वयं कहते हैं—

निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वैर समदर्शनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥

(श्रीमद्भग० ११ । १४ । १६)

जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला), निरन्तर मेरा मनन करनेवाला, शान्त, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि

रखनेवाला है, उस महामाके पीछे-पीछे मैं सदा यह सोचकर दूना करता हूँ कि उसकी चरण-रज मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पवित्र हो जाऊँ ।'

किसी वस्तुकी इच्छाको लेकर भगवान्‌की भक्तिमें प्रवृत्त होत वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त होता है, क्योंकि (मुख्य लक्ष्य वस्तुकी ओर रहनेसे) वह वस्तुके लिये ही भगवान्‌ की भक्ति करता है, न कि भगवान्‌के लिये । परन्तु भगवान्‌का यह उदारता है कि उसे भी अपना भक्त मानते हैं*, क्योंकि वह इच्छित वस्तुके लिये किसी दूसरेपर भरोसा न रखकर अर्थात् केवल भगवान्‌पर भरोसा रखकर ही भजन करता है । इतना ही नहीं, भगवान्‌ भक्त धुनही भौंति उस (अर्थात् भक्त) की इच्छा पूर्ण करके उसे सर्वथा निस्पृह भी बना देते हैं ।

शुचि — बाहर-भीतरसे पवित्र ।

शरीरमें अहता-ममता (मे-मेरापन) न रहनेसे भक्तका शरीर अत्यन्त पवित्र होता है । अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोधादि विकारोंके न रहनेसे उनका अन्तःकरण भी अत्यन्त

० चतुर्विधा भजते मां पना मुहूर्तिनोऽञ्जुन ।

जात्वा विनासुरर्थाय शान्तिं च भक्त्याम् ॥

(गीता ७ । १६)

ये भक्तगणियोंमें श्रेष्ठ ऋजुन । उत्तम कर्म परनराते अग्रा (सात्त्विक पदार्थोंके लिये भानेवाते), आत (सङ्कट निवारणके लिये भानेवाते), विनासु (भगवान्‌को तत्पते जाननेकी इच्छासे भानेवाते) और शान्ति (भगवत्प्राप्त प्रेमी भक्त)—ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं ।'

पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) भक्तके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिन्तनसे दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं । तीर्थ सब लोगोंको पवित्र करते हैं, किन्तु ऐसे भक्त तीर्थोंको भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं अर्थात् तीर्थ भी उनके चरण स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंके मनमें ऐसा अहंकार नहीं होता) । ऐसे भक्त अपने हृदयमें निराजित 'पवित्राणां पवित्रम्' (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) भगवान्‌के प्रभावसे तीर्थोंको भी महातीर्थ बनाते हुए निचरण करते हैं—

तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता ॥

(श्रीमद्भा० १ । १३ । १०)

महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं—

साधवो न्यासिन शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावना ।

हरन्त्यथ तेऽङ्गसङ्गात् तेष्वस्ते ह्यत्रभिद्धरि ॥

(श्रीमद्भा० ९ । ९ । ६)

'माता ! जिन्होंने लोक-परलोककी समस्त कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो ससारसे उपरत होकर अपने-आपमें शान्त हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अङ्ग-स्पर्शसे तुम्हारे (पापियोंके अङ्गस्पर्शसे आये) समस्त पापोंको नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ सर्वदा निवास करते हैं ।'*

* छठे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें 'शुची' पद पवित्र स्थानके लिये, इन्तालीसवें श्लोकमें 'शुचीनाम्' पद पवित्र पुरुषोंके लिये और सनहवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'शौचम्' पद शरीरकी पवित्रताके

गतव्यथ — व्यथासे छूटा हुआ ।

कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आये या चला जाय, चित्तमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्तको यहाँ 'गतव्यथ' कहा गया है ।

यहाँ 'व्यथा' शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं है । अनुकूलता की प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा प्रतिकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें खिन्नताकी जो हलचल होती है, उसे भी 'व्यथा' ही कहना चाहिये । अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाला राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकारोंके अयत्नाभावरणों को यहाँ 'गतव्यथ' पदसे व्यक्त किया गया है ।*

सर्वारम्भपरित्यागी—(और) सभी आरम्भोंका त्यागी आत्मा, मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रारम्भवश होनेवाले सम्पूर्ण स्वाभाविक कर्मोंमें कर्तापनके अभिमानका त्यागी है ।

'उदासीनवत्' (उदासीनकी तरह) कहा गया है, उसका भी यहाँ दावा है कि भगवान्की दृष्टिमें उनके सिवा दूसरा कोई ईश्वर ही नहीं, निराला उदासीन किससे हो !

छठे अध्यायके नवें श्लोकमें, 'उदासीन' शब्दका प्रयोग यह सूचित करनेके लिये किया गया है कि सिद्ध यमयोगीका उदासीन पुरुषमें भी समभाव रहता है ।

● दूसरे अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें 'य हि न व्यथयत्येतो' पदमें साधकने सुख-दुःख दोनोमें व्यथित न होनेकी बात कही गयी है । 'नारत्तं' अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'मा व्यथिष्ठा' पद तथा उच्चासवें श्लोकमें 'व्यथा' पद भयके अर्थमें आये हैं । चौदहवें अध्यायके दूरे श्लोकमें 'न व्यथति' पदका प्रयोग यह सूचित करनेके लिये किया गया है कि सिद्ध पुरुषको कर्म-मरणरूप व्यथा नहीं होती ।

सिद्ध भक्तके लिये कुछ भी प्राप्तव्य अथवा कर्तव्य न रहनेसे उसका शरीरसे होनेवाली क्रियाओंसे कोई प्रयोजन नहीं रहता । चाहे साधक हो या सिद्ध, कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी कमोका स्वरूपसे त्याग नहीं कर सकता* । हाँ, अय मनुष्य तो कामना, ममता तथा आसक्तिपूर्वक सब कर्म करते हैं, अतः वे 'मैं ही कर्मोंका कर्ता हूँ' ऐसा मान लेते हैं, परन्तु भक्तकी यह विशेषता है कि उसके द्वारा शरीर-निर्वाह, भक्ति प्रचार, पराहत-साधन आदि जो क्रियाएँ होती हैं, उनका कर्ता वह अपनेको नहीं मानता अर्थात् वह कर्तापनके अभिमानसे सर्वथा रहित होता है । उसमें राग-द्वेष, कर्तृत्वाभिमान एवं फलासक्तिका सर्वथा अभाव होता है । अतः उसके द्वारा होती हुई दीखनेवाली क्रियाएँ शुद्ध एवं स्वाभाविक लोकहितार्थ ही होती हैं ।

भक्तके शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा अहंकार सर्वथा भगवदर्पित रहते हैं । उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता अथवा इच्छा नहीं रहती । वह एकमात्र भगवान्‌के हाथका यन्त्र होता है । जिस प्रकार यन्त्रका अपना कोई आग्रह नहीं होता, यन्त्री उसका चाहे जिस तरह संचालन करे, वह तो उसीपर सर्वथा निर्भर रहता है, इसी प्रकार भक्तका भी अपना कोई आग्रह नहीं होता, भगवान् जो कुछ करवाते हैं, वह वही करता है ।

* न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । (गीता ३ । ५)

न हि देहमृता शक्य त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । (गीता १८ । ११)

वैसे तो सभी मनुष्योंको भगवान् यन्त्ररत्न चंगते हैं*, पर मनुष्य अपने शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियोंमें अहंकार, आसक्ति, ममता करके अपनेको कर्मोंका कर्ता मान लेता है। फलस्वरूप वह जन्म-मरणरूप दुःखको भोगता रहता है। भक्त अपनेको कर्मोंका स्वीकार मानता ही नहीं, अपितु उसे यही अनुभव होता है कि मात्र क्रियाएँ भगवान् के द्वारा ही हो रही हैं। अतएव उसके द्वारा शास्त्रविहित कर्म होते हुए दीखनेपर भी वास्तवमें वे (फलजनक न होनेके कारण) 'अकर्म' ही होते हैं। कामना, ममता और आसक्ति-रहित होनेके कारण भक्तके द्वारा 'निकर्म' (निषिद्ध-कर्म) होनेका प्रश्न ही नहीं उठता।

एक स्थितिमें क्रिया की जाती है, दूसरी स्थितिमें क्रिया होनी है और इनसे भिन्न स्थितिमें क्रियाका सर्वथा अभाव होता है, पर परमात्मतत्त्वकी सत्तामात्र रहती है। साधारण मनुष्यका जड़तासे विशेष सम्बन्ध रहनेसे उसके द्वारा क्रिया की जाती है। साधक जड़ताके साथ स्वल्पमात्र सम्बन्ध रहनेसे उसके द्वारा क्रिया होनी है। इस स्थितिमें भी यदि साधक यह मानता है कि भगवान् के द्वारा ही साधन तथा अन्य सब क्रियाएँ हो रही हैं, तो उसके साधनमें सीधतासे प्रगति होती है। पर जहाँ जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद है, यहाँ या तो सत्तामात्र रहती है, या भगवान् में तल्लीनता।

* ईश्वर संभूताना हृद्देशज्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन्मभूतानि यत्रारुढानि मायया ॥ (गीता १८।६१)

ये अनून ! शरीररूप यत्रमें आरुढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको भ्रमयामी ईश्वर अपनी मायासे (उनके कर्मोंके अनुसार) धमक करके हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है ॥

तत्त्वज्ञानीकी स्वरूपमें स्थिति होती है और सिद्ध भक्तकी भगवान्‌में तल्लीनता । जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर सब क्रियाएँ उसी प्रकार स्वाभाविक होती हैं, जिस प्रकार नेत्रोंका झपकना, श्वासोंका आना-जाना आदि क्रियाएँ । स्वाभाविक होनेवाली क्रियाएँ (कर्तापन न होनेके कारण) बन्धनकारक नहीं होती ।*

* मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पूर्ण स्वाभाविक कर्मोंमें कर्तृत्वाभिमान (कर्तापनके अभिमान)के त्यागकी बात गीतामें कई स्थलोंपर इस प्रकार आयी है—

पानयोगी यह मानता है कि प्रत्येक क्रिया प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे ही होती है । तीसरे अध्यायके अष्टादसवें श्लोकमें भुणा गुणेषु वर्तन्ते (इन्द्रियरूप गुणकर्मोंका विपर्यय) गुणकर्मोंमें वर्ताने हो रहा है— इन पदोंसे, पाँचवें अध्यायके नवें श्लोकमें 'इन्द्रियाणि इन्द्रियाण्येषु वर्तन्ते, (इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके विपर्ययोंमें वर्त रही हैं) तथा चौदहवें श्लोकमें 'स्वभावस्तु प्रवर्तते' (स्वभाव अर्थात् प्रकृति ही वर्तती है) इन पदोंसे और तेरहवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें 'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः' (सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते)—इन पदोंमें और अठारहवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें कर्मोंके होनेमें पाँच हेतु उल्लेख कर इसी बातकी ओर संकेत किया गया है ।

कर्मयोगी सम्पूर्ण क्रियाओं और पदार्थोंको ससारकी सेवामें लगाता है, यहाँतर कि 'अह' (मैं पन) को भी ससारकी सेवामें लगा देता है । कर्मयोगी पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिको भी उन्हींका मानता है, जिनकी वह सेवा करता है । इस प्रकार उसमें भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता । चौथे अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें 'यस्य सर्वं समारम्भाः कामसकल्पवर्जिता' (जिसके सम्पूर्ण कर्म कामना और सकल्पके बिना होते हैं)—इन पदोंसे यही बात कही गयी है ।

सिद्ध भक्तद्वारा कर्म होनेमें कुछ विशेष हेतु

वास्तवमें सिद्ध भक्त या ज्ञानी कर्म नहीं करता, अर्थात् उससे क्रिया या चेष्टामात्र होती है। चेष्टामात्र होनेमें तीन हेतु हैं—पहला हेतु है—प्रारब्ध। प्रारब्धके वेगसे उससे ऊड़लानेवाले शरीरद्वारा निर्वाहमात्रकी क्रियाएँ होती रहती हैं—व्यवहार चलता रहता है। वह भावको सर्वथा भगवान्‌में लीन कर देनेके कारण वह किसी क्रियान्ता कर्ता होता ही नहीं।

दूसरा हेतु है—जगत्‌में धर्म-स्थापन अपना अर्थ निश्चय करके जीवोंका उद्धार करनेके लिये जन जैसी साधन-प्रणाली की आवश्यकता होती है, तब भगवान् स्वयं प्रेरणा करके उससे वैरा हो

भक्तियोगी भगवान्‌के समर्पित होकर शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि एवं इनकी क्रियाओंको भी भगवान्‌की मानता है। तोसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यामचेतसा' (मुझ परमात्मामें लगे हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें अर्पण करके) तथा चौथे अध्यायके दसवें श्लोकमें 'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सन्न त्यक्त्वा करोति यः' (जो सब कर्मोंको परमात्मामें अर्पण करके आसक्ति-रहित होकर कर्म करत है) इन पदोंद्वारा यही बात बड़ी गयी है।

तत्त्वज्ञानी (सिद्ध ज्ञानी पुरुष) की शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिरूप 'व्यष्टि प्रवृत्ति' अहंकार और ममत्ताये रहित होनेके कारण 'समष्टि प्रवृत्ति' में लीन हो जाती है। उससे अतन्त्रतामें प्रारब्ध रचे चे, गहकर रहते हैं उसीके अनुसार उसके कथित शरीर इन्द्रियों में बुद्धिके द्वारा लोक भावों के लिये स्वतन्त्र स्वाभाविक (वर्णनरूप अभिमान विना) निश्चय हुआ करता है। इसलिये उसे भी चौदहवें अध्यायके पञ्चम श्लोकमें 'सर्वकार्मभ्यसिन्धो' (सम्पूर्ण क्रियाओंको करत हुए भी कष्टरहित) कहा गया है।

कर्म करवा लेते हैं । वे सब कर्म केवल लोकहितके लिये ही होते हैं । जैसे, भगवान् बुद्धने बढ़ती हुई हिंसाको और भगवान् शङ्कराचार्यने बढ़ती हुई नास्तिकताको मिटानेका सत्प्रयास किया ।

तीसरा हेतु है—जिन्नी व्यक्तिविशेषकी श्रद्धा एवं जिज्ञासाके कारण महापुरुषोंके हृदयमें कुछ विशेष बातें (कहनेके लिये) स्फुरित होती हैं और वे उस व्यक्तिकी जिज्ञासाको शांत करनेकी चेष्टा करते हैं ।

वास्तवमें भगवान्‌के पूर्ण नियन्त्रणमें समष्टि प्रकृति ही समस्त ससारका संचालन करती है* अर्थात् मात्र क्रियाएँ प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं । परंतु मनुष्य भूलसे मन, बुद्धि, इन्द्रिय एवं शरीररूप प्रकृतिके कार्योंको अपना मानकर इनकी क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है † । अतः भगवान्‌की समष्टि प्रकृतिरूप जो शक्ति ससारका कार्य चलाती है, उसी शक्तिसे सिद्ध भक्तके अपने कहे

* मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तन ॥

(गीता ९ । १०)

‘हे अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताकी अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर जगत्‌की रचना करती है और इसी हेतुसे जगत्‌की सम्पूर्ण क्रियाएँ हो रही हैं ।’

† प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।

अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

(गीता ३ । २७)

‘सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिपे गुणोंद्वारा किये जाते हैं, तो भी जिसका अन्तःकरण अहंकारमें मोहित हो रहा है, ऐसा अजानी पुरुष मैं कता हूँ—ऐसा मानता है ।’

जानेवाले मन-बुद्धि-इन्द्रिय-शरीरके द्वारा कियाएँ होती हैं अर्थात् उसके कार्य भगवान्‌के द्वारा ही संचालित होते हैं। इसीलिये सिद्ध भक्तों को 'सर्वारम्भपरित्यागी' कहा गया है।

वास्तवमें राग-द्वेषादि विकार न तो प्रकृति (जड़) में हैं बल्कि न पुरुष (चेतन) में ही है। चेतनका जड़के साथ सम्बन्ध होनेसे अपने-आप विकार उत्पन्न होते हैं। प्रकृतिके साथ अपने अपना सम्बन्ध माननेके कारण साधारण मनुष्योंको अपने-अपने सासारिक पदार्थोंकी आवश्यकता प्रतीत होनी है। उन पदार्थोंके प्राप्तिके लिये वे कर्म करना आरम्भ कर देते हैं। इस प्रकार कर्मोंके आरम्भका मूल हेतु प्रकृतिके साथ माना हुआ सम्बन्ध ही है। परन्तु सिद्ध भक्तका एकमात्र भगवान्‌के साथ सम्बन्ध होनेसे उसमें कर्मोंके आरम्भ करनेके मूल हेतुका अत्यन्त अभाव रहता है। इसलिये वह 'सर्वारम्भपरित्यागी' होता है।*

स—यह ।

मद्भक्त—मेरा भक्त (प्रेमी) ।

भगवान्‌में स्वाभाविक ही इतना महान् आकर्षण है कि जो स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाना है।

आत्मारामाख्य मुनयो निर्गन्धा अप्युरकमे ।

पुरुषन्त्यहेतुर्को भक्तिमित्यभूतगुणो हरिः ॥

(श्रीमद्भागवत १०.१०.११)

० चाप अध्यायक उनाम्‌में स्वकर्म अमरान्‌नाम पदार्थान्‌भक्तान्‌ अर्थात् नष्टजातान्‌ ही होने पर स्वकर्म पदार्थान्‌सिद्धि के लिये मान्य है।

‘ज्ञानके द्वारा जिन्की चिद्-जड-ग्रन्थि फट गयी है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान्‌की हेतुरहित (निष्काम) भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान्‌के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंको अपनी ओर खींच लेते हैं ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि यदि भगवान्‌में इतना महान् आकर्षण है, तो सभी मनुष्य भगवान्‌की ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते ।

वास्तविक बात यह है कि जीव भगवान्‌का ही अंश है । अतः उसका भगवान्‌की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है । परंतु जो भगवान् वास्तवमें अपने हैं, उन्हें तो मनुष्यने अपना माना नहीं और जो मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-जरीर-कुटुम्बादि अपने नहीं हैं, उन्हें उसने अपना मान लिया । इसीलिये वह शारीरिक निर्वाह और सुख-की कामनासे सासारिक भोगोंकी ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान्‌से दूर (विमुख) हो गया । फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिये । कारण कि नाशवान् भोगोंकी ओर आकृष्ट होनेसे उसकी भगवान्‌में दूरी दिखायी तो देती है, पर वास्तवमें दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगोंमें भी तो सर्वव्यापी भगवान् परिपूर्ण हैं । परंतु इन्द्रियोके प्रियोगे अर्थात् भोगोंमें ही आसक्ति होनेके कारण उसे उनमें छिपे भगवान् दिखायी नहीं देते* ।

* त्रिभिर्गुणमयभावेरेभिः समिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेग्यं परमव्ययम् ॥

(गीता ७ । १३)

‘गुणोंके स्वरूप सात्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा समार (प्राणिममुदाय) मोहित हो रहा है, इसलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुक्त अविनाशीको नहीं जानता ।’

जब इन नाशवान् भोगोंकी ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान्की ओर खिंच जाता है । ससारमें किंचित भी आसक्ति न रहनेसे भक्तका एकमात्र भगवान्में स्वतः अटल प्रेम होता है । ऐसे अनन्यप्रेमी भक्तको भगवान् 'भद्रक्त' कहते हैं ।

मे—मुझे ।

प्रिय—प्रिय है ।

जिस भक्तका भगवान्में अनन्य प्रेम है, वह भगवान्को प्रिय होता है ॥ १६ ॥

सम्बन्ध—

सिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोंवाला चौथा प्रकारग निम्न श्लोकमें आया है ।

श्लोक—

यो न दृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।

शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमाय स मे प्रिय ॥ १७ ॥

भाष्य—

भक्तके अन्तःकरणमें किसी भी प्रिय और अप्रिय प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थितिके मयोग-त्रियोगमें किञ्चिन्मात्र भी, राग-द्वेष, द्वेष-शोक आदि विकार नहीं होते । कामना-रहित होनेसे उसके द्वारा अभिम (पापमयी) क्रियाएँ तो हो ही नहीं सकती, केवल शुभ (शास्त्रविहित, धर्मयुक्त, न्याययुक्त) क्रियाएँ ही होनी हैं, परतु गमना, सामाजिक और फलेच्छासे सर्वथा रहित होनेके कारण उसका शुभ क्रियाओंमें भी कोई सम्बन्ध नहीं होता । अब उस क्रियाओंकी 'धर्म' सश ही नहीं रहती । ऐना विकाररहित और शुभाशुभ-परित्यागी भक्त भगवान्को प्रिय होता है ।

अन्वय—

य, न, हृष्यति, न, द्वेष्टि, न, शोचति, न, काङ्क्षति (च), य, शुभाशुभपरित्यागी, य, भक्तिमान्, मे, प्रिय ॥ १७ ॥

पद-व्याख्या—

य न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति—जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है ।

मुख्य विकार चार हैं—(१) राग, (२) द्वेष, (३) हर्ष, और (४) शोक* । सिद्ध भक्तमें ये चारों ही विकार नहीं होते । उसका यह अनुभव होता है कि समाजका प्रनिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान्से कभी प्रियोग होता ही नहीं । समाजके साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं । अतः समाजकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है—इस वास्तविकता (सत्य) को प्रत्यक्ष जान लेनेके पश्चात् (जड़ताका कोई सम्बन्ध न रहनेपर) भक्तका केवल भगवान्के साथ अपने नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव अटलरूपसे है । इस कारण उसका अन्तःकरण राग-द्वेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त होना है । भगवान्का साक्षात्कार होनेपर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं ।

साधनावस्थामें भी साधक ज्यों-ज्यों साधनमें प्रगति करता है, त्यों-ही-त्यों उसमें राग-द्वेषादि कम होते जाते हैं । जो घटनेवाला होता है,

* प्रचलित भाषामें किसीकी मृत्युसे मनमें होनेवाली व्यथाके लिये 'शोक' शब्दका प्रयोग किया जाता है, परन्तु यहाँ 'शोक' शब्दका तात्पर्य अन्तःकरणके दुःखरूप विकारमें है ।

वह मिटनेवाला भी होता है। अतः जब साधनावस्थामें ही कि कम होन लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिद्धावस्थामें भक्तमें ये विकार नहीं रहते—पूर्णतया मिट जाते हैं।

राग-द्वेषके परिणामस्वरूप ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदिके संयोग-वियोग एव संयोग-वियोगकी आशङ्क, हर्ष-शोक होते हैं। उन विकारोंके मूल कारण राग-द्वेष ही हैं जिनसे जीव ससारमें बँधता है *। इसीलिये गीतामें संयोग लिये स्थान-स्थानपर राग-द्वेषके त्यागपर जोर दिया गया है, जैसे—तीसरे अध्यायके चात्तीसवें श्लोकमें 'सयोर्न वशमागच्छेत्' पदोंसे राग-द्वेषके वशमें न होनेके लिये और अठारहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें 'रागद्वेषौ व्युदस्य च' पदोंसे राग-द्वेषका त्याग करनेके लिये कहा गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, हर्ष और शोक दोनों राग-द्वेष ही परिणाम हैं। जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगमें ही हर्ष होता है, जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके वियोगसे 'हर्ष' होता है। निर्विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके वियोग या निजोग आशङ्कासे और जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके संयोग या संयोग

● इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

गर्भभूताणि सम्मोहं सर्वं याति परतर ॥

(गीता ७।१०)

ये भरताशो अर्जुन ! मारमें इच्छा और द्वेषमें उच्च दुःख आदि द्वन्द्वरूप मोहने सम्पूर्ण प्राणी अत्यन्त अज्ञाननसे जाल में पड़े हैं।

आशङ्कासे 'शोक' होता है। सिद्ध भक्तमें राग-द्वेषका अत्यन्ताभाव होनेसे स्वतः एक साम्यावस्था निरन्तर रहती है। इसलिये वह विकारोंसे सर्वथा रहित होता है।

जैसे रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जलानेकी कामना होती है, दीपक जलानेसे हर्ष होता है, दीपक बुझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध होता है और पुनः दीपक प्रज्वलित कैसे हो—ऐसी चिन्ता होती है। रात्रि होनेसे ये चारों बातें होती हैं। इसके विपरीत मध्याह्नका सूर्य तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं होती, दीपक जलानेसे हर्ष नहीं होता, दीपक बुझानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता और (अँधेरा न होनेसे) प्रकाशके अभावकी चिन्ता भी नहीं होती। इसी प्रकार भगवान्से विमुख और ससारके सम्मुख होनेसे शरीर-निर्वाह और सुखके लिये अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदिके मिलनेकी कामना होती है, इनके मिलनेपर हर्ष होता है, इनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवालेके प्रति द्वेष या क्रोध होता है और इनके न मिलनेपर 'कैसे मिलें' ऐसी चिन्ता होती है। परन्तु (मध्याह्नके सूर्यका भाँति, जिसे भगवत्प्राप्ति हो गयी है, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते। वह पूर्णकाम हो जाता है। अतः उसे ससारकी कोई आवश्यकता नहीं रहती *।

* दूसरे अध्यायके सत्तानव्वे श्लोकमें 'नाभिनन्दति न द्वेष्टि' पद, पाँचव्वे अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'न द्वेष्टि न काङ्क्षति' पद तथा अठारहव्वे अध्यायके दसव्वे श्लोकमें 'न द्वेष्टि नानुपज्जते' पद कर्मयोगीमें राग-द्वेषका अभाव उत्तलानेके लिये प्रयुक्त हुए *।

चौदहव्वे अध्यायके साँझव्वे श्लोकमें 'न द्वेष्टि, न काङ्क्षति' पद और अठारहव्वे अध्यायके चौवनव्वे श्लोकमें 'न गोचति न काङ्क्षति' पद ज्ञानयोगीने राग-द्वेषका अभाव दिखलानेके लिये प्रयुक्त हुए हैं।

मे—मुझे ।

प्रिय —प्रिय हे ।

भक्तका भगवान्में अनन्य प्रेम होता है, इसलिये वह माया प्रिय होता है ॥ १७ ॥

सम्बन्ध—

अब दो श्लोकोंमें सिद्ध भक्तके दस लक्षणोंवाला पौर्वर्ग ।
अन्निम प्रकरण दिया जाता है ।

श्लोक—

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गवियर्जितः ॥१८॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सतुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥

भाषा—

भक्तके हृदयमें केवल प्रभुके प्रति अनन्य और प्रतिभुग वर्द्धमान प्रेम रहनेसे उनके अन्तःकरणमें अनुकूल-प्रतिकूल प्राणी, पक्ष, परिस्थिति आदिमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंका कोई स्थान नहीं रह जाता । उसका शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत उष्ण, सुख दुःख और निन्दा-स्तुतिमें सदा-सर्वदा समभाव रहता है । उसका भगवान्के निन्दा और कलह कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उनके हृदय भगवान्के स्वरूपका स्वतन्त्र मन होना रहता है । उसके सामने कोई भी परिस्थिति आती है, उसने भगवान् आनन्दका अनुभव करत है । वहनेसे स्वयंमें और गीतोंमें भी उनकी भगवा-चात्कृत्य नहीं होती । उनकी बुद्धि निश्चयभावमें भगवान्परकमें ही स्थिर रहती है । वह भक्तिमान् पुरुष भगवान्से प्रिय होता है ।

इन श्लोकोंमें भक्तका सदा-मर्मणा समभावमें स्थित रहनेका वर्णन किया गया है । शत्रु-मित्र, मान-अपमान, शीत-उष्ण, सुख-दुःख और नि दा-स्तुति—इन पाँचों द्वन्द्वोंमें समता होनेसे ही साधक पूर्णतः समभावमें स्थित कहा जा सकता है ।

अन्वय—

शत्रो, च, मित्रे, (सम), तदा, मानापमानयो, सम, शीतोष्ण-
सुखदुःखेषु, सम, च, मङ्गविषयित ॥ १८ ॥

तुष्टयनिन्दास्तुति, मानी, येन, येनचित्, सतुष्ट, अनिकेत,
स्थिरमस्ति, भक्तिमान्, नर, मे, प्रिय ॥ १९ ॥

पद व्याख्या—

शत्रौ च मित्रे (सम) — (जो) शत्रु और मित्रमें सम है ।

यहाँ भगवान् ने भक्तमें व्यक्तियोंके प्रति होनेवाली समताका वर्णन किया है । सर्वत्र भगवद्बुद्धि होने तथा राग-द्वेषसे रहित होनेके कारण सिद्ध भक्तका किसीके प्रति शत्रु-मित्रका भाव नहीं रहता* । लोग ही उसके व्यवहारमें अपने स्वभावके अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलताको देखकर उसमें मित्रता या शत्रुताका भाव कर लेते हैं । साधारण लोगोंका तो कहना ही क्या है, सावधान रहनेवाले साधकोंका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति मित्रता और शत्रुताका भाव हो जाता है । पर भक्त अपने-आपमें सदैव पूर्णतः सम रहता है । उसके हृदयमें कभी किसीके प्रति शत्रु-मित्रका भाव उत्पन्न नहीं होता ।

* उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥

(मानस ७ । ११२ ख)

मान लीजिये, भक्तके प्रति शत्रुता और मित्रताका मत रखने वाले दो व्यक्तियोंमें धनके बँटवारेसे सम्बन्धित कोई विवाद हो न और उसका निर्णय करानेके लिये वे भक्तके पास जायें ता न धनका बँटवारा करते समय शत्रु-भावनाले व्यक्तिको कुछ और और मित्र-भावनाले व्यक्तिको कुछ कम धन देगा । परन्तु धन इस निर्णय (व्यवहार) में विषमता दीखती है, तथापि शत्रु-भावनाले व्यक्तिको इस निर्णयमें समता दिखायी देगी कि इसने पक्षपात बँटवारा किया है । अतएव भक्तके इस निर्णयमें विषमता (पक्षपात) दीखनेपर भी वास्तवमें यह (समताको उत्पन्न करनेवाला होनेसे) समता ही कहलायेगी ।

उपर्युक्त पदोंसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध भक्तका सामान्य लोग (अपने भावके अनुसार) शत्रुता-मित्रताका व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहारसे अपनेको उसका शत्रु-मित्र मान लेते हैं । इसीलिये उसे यहाँ शत्रु-मित्रसे रहित न कहकर 'शत्रु-मित्रमें सम' कहा गया है* ।

नथा—और ।

मानापमानयो सम — मान तथा अपमानमें सम है ।

मान-अपमान परस्पर क्रिया है, जो शरीरके प्रति होती है । भक्तकी अनेक कहलानेवाले शरीरमें न तो अद्वैता होती है, न

* उक्त भणायो तबें श्लोकमें सुट्ट, ११४, यथा उदासीनः सदा न द्वेष्य भोः य पुणोर्मि मित्र कर्मणे तदेकं समम् । तथा पक्षपात क्रिया यदा है ।

चौदहवें अध्यायके पञ्चाशत्तमं श्लोकम् भुक्त्ये मित्रादिना चोदयेत् शत्रु मित्रमे गुणार्थं पुनरपि यदायका वर्णन किया गया है ।

ता । इसलिये शरीरका मान-अपमान होनेपर भी भक्तके अन्त-
रणमें कोई विकार (हर्ष-शोक) उपन्न नहीं होता । वह नित्य-
न्तर समतामें स्थित रहता है* ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु सम — (तथा) सरदी-गरमीमें (अनुकूल-
तेकूल विषयोंमें) और सुख-दुःखमें (सुखदायी-दुःखदायी परिस्थितिके
ने-जानेमें) सम है । †

इन पदोंमें दो स्थानोंपर सिद्ध भक्तकी समता बतलायी
गी है—

(१) शीतोष्णमें समता अर्थात् इन्द्रियोंका अपने-अपने
विषयोंसे संयोग होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना ।

(२) सुख-दुःखमें समता अर्थात् धनादि पदार्थोंकी प्राप्ति या
प्राप्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार न होना ।

‘शीतोष्ण’ शब्दका अर्थ ‘सरदी गरमी’ होता है । सरदी-गरमी
विन्द्रियके विषय हैं । भक्त केवल त्वगिन्द्रियके विषयोंमें ही सम
रहता हो, ऐसी बात नहीं है । वह तो समस्त इन्द्रियोंके विषयोंमें
सम रहता है । अतः यहाँ ‘शीतोष्ण’ शब्द समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका

* छठे अध्यायके सातवें श्लोकमें ‘मानापमानयोः प्रशान्तस्य’
पद सिद्ध कर्मयोगीकी तथा चौदहवें अध्यायके पञ्चीसवें श्लोकमें
‘मानापमानयोः तुल्य’ पद गुणातीत पुरुषकी मानापमानमें समताके
बोधक हैं ।

† गीतामें ‘शीतोष्ण’ पद जहाँ भी आया है, ‘सुख-दुःख’ पदके
साथ ही आया है, जैसे—‘शीतोष्णसुखदुःखदा’ (२ । १४) और
‘शीतोष्णसुखदुःखेषु’ (६ । ७, १२ । १८) ।

वाचक है । प्रत्येक इन्द्रियका अपने-अपने विषयके सा-
रनेपर भक्तको उन (अनुकूल या प्रतिकूल) विषयों का
होता है, पर उसके अंतःकरणमें हर्ष-शोकादि विकार नहीं
बढ़ सके सम रहता है ।

साधारण मनुष्य धनादि अनुकूल पदार्थोंकी प्राप्तिमें सुख
प्रतिकूल पदार्थोंकी प्राप्तिमें दुःखका अनुभव करने दे । तब
पदार्थोंकी प्राप्ति होने अथवा न होनेपर मित्र भक्तके अन्तर-
कभी किञ्चित् भी राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते ।
प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है ।

‘सुख-दुःखमें सम’ रहने तथा ‘सुख-दुःखमें रहित’ इति-
दोनोंका गीतामें एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है । सुख-
परिस्थिति असह्यम्भायी है, अतः उससे रहित होना सम्भव नहीं ।
इसलिये भक्त सुखदायी तथा दुःखदायी परिस्थितियोंमें सम
है । हाँ, सुखदायी तथा दुःखदायी परिस्थितियोंके लक्षण अन्तर
जो हर्ष-शोक होते हैं, उनमें रहित हुआ जा सकता है ।
दृष्टिमें गीतामें जहाँ ‘सुख-दुःखमें सम’ होनेकी बात आयी है,
सुख-दुःखकी परिस्थिति में सम साधना चाहिये, और जहाँ
‘दुःखमें रहित’ होनेकी बात आयी है, वहाँ (सुखदायी
दुःखदायी परिस्थितियोंकी प्राप्तिमें होनेवाले) हर्ष-शोकके
समसाधना चाहिये ।

● दूसरे अध्यायके अन्तमें शुकसे श्रीकृष्णसे कहा है
अद्वैतगोपनीयमेवमुक्तं तेन मे पश्यिष्यामि त्वं त्वं मुनिः
सम रहनेके लिये कहा गया है ।

च—और ।

सङ्गविवर्जित —आसक्तिसे रहित है ।

‘सङ्ग’ शब्दका अर्थ सम्बन्ध (सयोग) तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं । मनुष्यके लिये यह सम्भव नहीं है कि वह स्वरूपसे सब पदार्थोंका सङ्ग अर्थात् सम्बन्ध छोड़ सके, क्योंकि जबतक मनुष्य जीवित रहता है, तबतक शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियों उसके साथ रहनी ही हैं । हाँ, शरीरसे भिन्न कुछ पदार्थोंका त्याग स्वरूपसे अशक्य किया जा सकता है । मान लीजिये, किसी व्यक्तिने स्वरूपसे प्राणी-पदार्थोंका सङ्ग छोड़ दिया, पर उमके अन्तःकरणमें यदि उनके प्रति किञ्चित् भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन प्राणी-पदार्थोंसे दूर होते हुए भी वास्तवमें उसका उनसे सम्बन्ध बना हुआ ही है । दूसरी ओर यदि अन्तःकरणमें प्राणी-पदार्थोंकी किञ्चित् भी आसक्ति नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तवमें उनसे सम्बन्ध नहीं है । यदि पदार्थोंका स्वरूपसे त्याग करनेपर ही मुक्ति होती, तो मरनेवाला प्रत्येक व्यक्ति मुक्त हो जाता, क्योंकि

पदार्थोंके अर्थात् पाँचवें श्लोकमें ‘इन्द्रियविमुक्ता सुखदुःखसङ्गैः’ पदोंसे सिद्ध पुरुषको सुख दुःखसे रहित कहा गया है ।

दूसरे अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें ‘दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः एव छठे अध्यायके सातवें श्लोकमें ‘शीतोष्णसुखदुःखेषु’ पदोंके द्वारा सिद्ध र्मयोगीनी, छठे अध्यायके उत्तीसवें श्लोकमें ‘अमपश्यति’, ‘सुखं वा यदि वा दुःखम्’ पदोंसे सिद्ध पुरुषकी तथा चौदहवें अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें ‘अमटु त्सुखं’ पदमें गुणातीत पुरुषकी सुखदुःखमें समता प्रकटायी गयी है ।

उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया ! परंतु ऐसा
 हो नहीं । अन्तःकरणमें आसक्तिके रहते हुए शरीर-त्याग करना
 भी समारम्भ बन्धन बना रहता है । अतः मनुष्यको सर्व-
 आसक्ति ही बाँधनेवाली होती है, न कि सासारिक प्राणी-पदार्थों
 स्वरूपसे सम्बन्ध ।

आसक्तिको मिटानेके लिये पदार्थोंका स्वरूपसे त्याग करना
 भी एक साधन ही सक्ता है, किंतु मूल आवश्यकता सर्व-
 सर्वा त्याग करनेकी ही है । ससारके प्रति यदि किञ्चिद्
 आसक्ति है, तो उसका चिन्तन अवश्य होगा । इस कारण
 आसक्ति साधकको क्रमशः कामना, क्रोध, मूर्खता आदिको प्राप्त करता
 हुई उसे पतनके गर्तमें गिरानेका हेतु बन सकती है * ।

भगवान् ने दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें 'पर
 नियतते' पदोंसे भगवत्प्राप्तिके बाद आसक्तिकी सर्वा नि-

- व्यापतो विषयांशुः सङ्गस्तेषूपजायते ।
 महासञ्जायते काम कामालोषोऽभिजायते ॥
 शोषाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्कण्ठरवति ॥

(गीता २ । ६२ (१))

'विषयोऽंशं चिन्तनं करोतां' पुरुषकी उन विषयोंमें प्रवृत्ति
 करी है, आसक्तिके उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और काम
 (भविष्य पदार्थ) से मोह उत्पन्न होता है । शोषने अथवा सूखने
 उत्पन्न होता है, बुद्धिभ्रम उत्पन्न हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम
 होनेसे बुद्धि भ्रम उत्पन्न होता है, बुद्धिभ्रम उत्पन्न होता है और बुद्धिभ्रम
 होनेसे बुद्धिभ्रम उत्पन्न होता है, बुद्धिभ्रम उत्पन्न होता है ।

रालाधी है। भगवत्प्राप्तिसे पूर्व भी आसक्तिकी निवृत्ति हो सकती है पर भगवत्प्राप्तिके बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है। भगवत्प्राप्त महापुरुषमें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही है, किंतु भगवत्प्राप्तिसे पूर्व साधनावस्थामें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही नहीं—ऐसा नियम नहीं है। साधनावस्थामें भी आसक्तिका सर्वथा अभाव होकर साधकको तत्काल भगवत्प्राप्ति हो सकती है* ।

आसक्ति न तो परमात्माके अशुद्ध चेतनमें रहती है और जड़ (प्रकृति) में ही। वह जड़ और चेतनके सम्बन्धरूप में मनकी मान्यतामें रहती है। वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियों

* बाह्यस्पर्शेष्वसक्तत्वा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमभ्यस्यमश्नुते ॥

(गीता ५ । २१)

बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अतः करणराला साधक आत्मामें स्थित जो (ध्यानजनित सात्त्विक) आनन्द है, उसे प्राप्त होता है। तदनन्तर वह परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित पुरुष अर्थात् आनन्दका अनुभव करता है ।

एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर ।

आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परं गतिम् ॥

(गीता १६ । २२)

हे अर्जुन ! इन तीनों (काम, क्रोध और लोभरूप) नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगति (परमात्मा) को प्राप्त हो जाता है ।

उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया ! परतु एता है नहीं । अन्त करणमें आसक्तिके रहते हुए शरीर-न्या करने भी ससारका बन्धन बना रहता है । अतः मनुष्यको सच्ची आसक्ति ही बाँधनेवाली होती है, न कि सासारिक प्राणी-पदार्थों के स्वरूपसे सम्बन्ध ।

आसक्तिको मिटानेके लिये पदार्थोंका स्वरूपसे त्याग का भी एक साधन हो सकता है, किंतु मूल आवश्यकता असक्ति सर्वथा त्याग करनेकी ही है । ससारके प्रति यदि किञ्चिन्मात्र आसक्ति है, तो उसका चिन्तन अवश्य होगा । इस कारण आसक्ति साधनको क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता आदिको प्राप्त करा डई उसे पतनके गर्तमें गिरानेका हेतु बन सकती है * ।

भगवान् ने दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें 'परं निवर्तते' पदोंसे भगवत्प्राप्तिके बाद आसक्तिही सर्वथा निर्वा

- * ध्यायतो विषयान्पुनः सङ्गस्तेषूपजायते ।
 सङ्गात्सजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
 क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
 स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाच्चमयति ॥

(गीता २ । ६२-६३)

विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति होती है, कामन्त्रिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है और काम (म विष्णु पड़ने) से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोधसे अत्यन्त मूढ़ता उत्पन्न होता है, मूढ़भावसे स्मृतिमें भ्रम हो जाता है, स्मृतिमें भ्रम होनेसे बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिनाश होनेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाता है ।

लायी है । भगवत्प्राप्तिसे पूर्व भी आसक्तिकी निवृत्ति हो सकती पर भगवत्प्राप्तिके बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती । भगवत्प्राप्त महापुरुषमें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही है, ॥ भगवत्प्राप्तिसे पूर्व साधनावस्थामें आसक्तिका सर्वथा अभाव तो ही नहीं—ऐसा नियम नहीं है । साधनावस्थामें भी सक्तिका सर्वथा अभाव होकर साधकको तत्काल भगवत्प्राप्ति हो ली है* ।

आसक्ति न तो परमात्माके अश शुद्ध चेतनमें रहती है और जड़ (प्रकृति) में ही । वह जड़ और चेतनके सम्बन्धरूप 'पनकी मान्यतामें रहती है । वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियों

* बाह्यस्पर्शेष्वसक्तत्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुरमन्मथमश्नुते ॥

(गीता ५ । २१)

बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अतः कण्ठाला साधक आत्मामें तब जो (ध्यानजनित सात्त्विक) आनन्द है, उसे प्राप्त होता है । तब वह परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे स्थित रूप अथवा आनन्दका अनुभव करता है ।

एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्धारैस्त्रिभिर्नर ।

आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो याति परं गतिम् ॥

(गीता १६ । २२)

हे अर्जुन ! इन तीनों (काम, क्रोध और लोभरूप) नरकके द्वारोंसे तू पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परमगति परमात्मा) को प्राप्त हो जाता है ।

और विषयो (पदार्थो) में प्रतीत होती है* । अतएव यदि सात्त्विक में पनकी मान्यतामें रहनेवाली आसक्ति मिट जाय, तो अन्यत्र प्रवृत्ति होनेवाली आसक्ति स्वतः मिट जायगी । आसक्ति का कारण अविवेक है अपने विवेकको पूर्ण महत्त्व न देनेसे सात्त्विकमें आसक्ति रहती है । अतः आश्वेक नहीं रहता । इसलिये यह आसक्तिसे सर्वथा रहित होता है ।

अपन अशी भगवान्से प्रमुख होकर भूलसे समारको अमान लेनेसे समारमें राग हो जाता है और राग होनेसे सत्ता आसक्ति हो जाती है । सत्तासे माना हुआ अपनापन सर्वथा जानेसे बुद्धि सम हो जाती है । बुद्धिके सम होनेपर न्यय धर्म रहित हो जाना है ।†

* दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें (मीपन) में रहनेवाली आसक्तिको 'अस्य रस' पदसे कहा गया है । तीसरे अध्यायके चार श्लोकमें इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिको कामका धारस्थान बताया है । कामके ये स्थान आसक्तिके स्थान भी हैं, क्योंकि काम आसक्तिको कार्य है, और जहाँ कार्य रहता है, वहाँ उसका कारण भी रहता ही है । प्रसार तीसरे अध्यायके चौतीसवें श्लोकमें 'इन्द्रियस्येन्द्रियस्याप्येवादाव्यवस्थितौ' पदमें विषयोंमें आसक्ति रहती है—ऐसा बताया गया ।

† गीतामें भगवान्ने स्थान-स्थानपर साधकके लिये आसक्ति का त्याग करनेपर जोर दिया है । जैसे, तीसरे अध्यायके सातवें तथा उन्नासवें श्लोकमें 'असक्त' पदमें, ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'सङ्गवर्जित' पदमें तथा पंद्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'असङ्गश्चाभ्युपगच्छति' पदमें आसक्ति का त्याग की बात आयी है ।

तीसरे अध्यायके नवें श्लोकमें 'मुक्तसङ्ग' पदमें, पाँचवें अध्यायके द्वादशवें श्लोकमें 'असक्तत्मा' पदमें, आठवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें 'धीतगा' पदमें, नैराहवें अध्यायके नवें श्लोकमें 'असक्ति' पदमें और

मार्मिक बात

रास्तयमें जीवमात्रकी भगवान्‌के प्रति स्वाभाविक अनुरक्ति (म) है। जबतक ससारके साथ भूलसे माना हुआ अपनेपनका बाध है, तबतक यह अनुरक्ति प्रकट नहीं होती, अपितु ससारमें सक्तिके रूपमें प्रतीत होती है। ससारकी आसक्ति रहते हुए भी श्रुत, भगवान्‌की अनुरक्ति मिटती नहीं अनुरक्तिके प्रकट होते ही आसक्ति (सूर्यका उदय होनेपर अंधकारकी भाँति) सर्वथा निवृत्त जाती है। ज्यों-ज्यों ससारसे प्रिरक्ति होती है, त्यों-ही-त्यों भगवान्‌से अनुरक्ति अभिप्रेत होती है। यह नियम है कि

अठारहवें अध्यायके उठे तथा नवें श्लोकमें 'सङ्ग त्यक्त्वा' पदसे छम्बीसवें श्लोकमें 'मुक्तसङ्ग' पदसे तथा उनचासवें श्लोकमें 'असक्तमुद्रि' पदसे साधकके लिये आसक्तिरहित होनेका महत्त्व उतलाया गया है। अठारहवें अध्यायके ही तेईसवें श्लोकमें 'सङ्गरहितम्' पद अहंकाररहित होनेके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है।

सिद्ध पुरुष आसक्तिरहित होता है—इस बातको स्पष्ट करनेके लिये दूसरे अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें 'भीतरागभयक्रोध' पद (जिसमें रागके साथ साथ भय और क्रोधका भी सर्वथा अभाव उतलाया गया है) तथा सत्तावनवें श्लोकमें 'अनभिस्नेह' पद, तीसरे अध्यायके पञ्चीसवें श्लोकमें 'असक्त' पद, चौथे अध्यायके दसवें श्लोकमें पुनः 'भीतरागभयक्रोध' पद और तेईसवें श्लोकमें 'गतसङ्गस्य' पद और पंद्रहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'जितसङ्गदोषा' पद प्रयुक्त हुए हैं।

परमात्माकी आसक्तिरहित बतलानेके लिये नवें अध्यायके नवें श्लोकमें तथा तेसहवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'असक्तम्' पदका प्रयोग हुआ है।

सिद्ध भक्तके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक भगवत्स्वरूपका मनन हो रहता है, इसलिये उसे 'मौनी' अर्थात् मननशील कहा गया है। अतः कारणमें आनेवाली प्रत्येक वृत्तिमें उसे 'ग्रासुदेन सर्वं' (गीता ७ । ९) 'सर्व कुट्ट भगवान् ही है'—यही दीखता है। फलतः उसके द्वारा निरन्तर ही भगवान् का मनन होता है।

यहाँ 'मौनी' पदका अर्थ वाणीका मौन रखनेवाला नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे वाणीके द्वारा भक्तिका प्रवर्धन करनेवाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं कहलायेंगे। इसके अनिश्चित वाणीका मौन करनेमात्रसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होने बहुत ही सहज हो जाता और ऐसे भक्त असंख्य बन जाते, जिससे ससारमें भक्तोंकी सख्या अधिक देखनेमें नहीं आती। इसके विपरीत असुर-स्वभाववाला दम्भी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणीका मौन कर सकता है ! पर यहाँ भगवत्प्राप्त सिद्ध भक्तके लक्षण बतलाये जा रहे हैं। इसलिये यहाँ 'मौनी' पदका अर्थ 'भगवत्स्वरूपका मनन करनेवाला' ही माना जाना युक्तिसंगत है। *

येन केनचित् संतुष्ट —जिस-किसी प्रकारसे भी (इति निर्वाह होनेमें) संतुष्ट है।

● पाँचवें अध्यायके छठे तथा अष्टादसवें श्लोकमें 'भुनि' पद वाणीको भगवत्स्वरूपका मनन करनेवाला बतलाया गया है।

दूसरे अध्यायके उपनवें श्लोकमें 'भुनि' पदसे सिद्ध भक्तके मननशीलताका लक्षण बताया गया है।

दसवें अध्यायके अष्टतीसवें श्लोकमें 'मौनम्' पद वाणीके मौन को बतलाता है। सत्रदशवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें 'मौनम्' पद (मानसिक अन्तर्गत प्रयुक्त होनेसे) परमात्मस्वरूपका मनन करनेके अर्थमें अत्र

दूसरे लोगोको भक्त 'येन केनचित् सतुष्ट' अर्थात् प्रारब्धा-
सार शरीर-निर्वाहके लिये जो कुछ मिल जाय, उसी। सतुष्ट दीखता
परन्तु वास्तवमें भक्तकी सतुष्टिका हेतु कोई सासारिक पदार्थ,
स्थिति आदि नहीं होता। एतन्मात्र भगवान्में ही प्रेम होनेके
कारण यह नित्य-निरन्तर भगवान्में ही सतुष्ट रहता है। इस
तुष्टिके कारण यह ससारकी प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें
रहता है, क्योंकि उसके अनुभवमें प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल
स्थिति भगवान्के मङ्गलमय विधानमें ही आती है। इस प्रकार
येन परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर सतुष्ट रहनेके कारण उसे 'येन
केनचित् सतुष्ट' कहा गया है।*

अनिकेत — रहनेके स्थान और शरीरमें भी ममता-आसक्तिसे
रहित है।

जिनका कोई निकेत अर्थात् आस-स्थान नहीं है, वे ही 'अनिकेत'
— ऐसी बात नहीं है। चाहे गृहस्थ हों या साधु-सन्यासी, जिनकी
पत्ने रहनेके स्थानमें ममता-आसक्ति नहीं है, वे सभी 'अनिकेत' हैं।
किसी रहनेके स्थानमें एव शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर) —
लेशमात्र भी अपनापन एव आसक्ति नहीं होती। इसलिये उसे
'अनिकेत' कहा गया है।

* दूसरे अध्यायके पञ्चपनवें श्लोकमें 'आत्म-येवात्मना तुष्ट' पद,
तीसरे अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'आत्मतुष्ट' एव 'आत्मन्येव च सतुष्ट',
चौथे अध्यायके तीसवें श्लोकमें 'नित्यतुष्ट' पद, छठे अध्यायके
तीसवें श्लोकमें 'आत्मनि तुष्यति' पद और इसी (बारहवें) अध्यायके
तीसवें श्लोकमें 'सतत सतुष्ट' पद इसी प्रकारकी सतुष्टिका बोध करानेके
लिये प्रयुक्त हुए हैं।

स्थिरमति — (और) स्थिर बुद्धिवाला है ।

भक्तकी बुद्धिमें भगवत्तत्त्वकी सत्ता और स्वरूपके लिये कोई सशय अथवा विपर्यय (विपरीत ज्ञान) नहीं होना । उसकी बुद्धि भगवत्तत्त्वके ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामें विचलित होती । इसलिये उसे 'स्थिरमति' कहा गया है । भगवत्तत्त्व जाननेके लिये उसे कभी किसी प्रमाण या ग्राह्य विचार, साधन आदिकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह स्वाभाविक रूपसे भगवत्तत्त्वमें निमग्न रहता है ।

स्थिरबुद्धि होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती हैं * । कामनाओंके त्यागसे ही स्थिरबुद्धि होना सम्भव है † । अन्तःकरण सासारिक (सयोगजन्य) सुखकी कामना रहनेसे ससारमें बन्धन हो जाती है । यह आसक्ति ससारको असत्य या मिथ्या जान लेने

* भोगैर्धर्मप्रसक्तानां

तथापि हतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

(गीता २ । ७)

सासारिक सुखका वर्णन करनेवाली धार्मिकों के द्वारा निकाल लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषों परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ।

† प्रपद्यति यदा नामासर्गपार्थ मनोगतान् ।

आत्मयेनात्मना तु स्थितप्रज्ञस्तदोन्वते ॥

(गीता २ । ७)

ये अनुन । जिस कालमें यह पुरुष मनमें लिये सम्पूर्ण कामनाओं को भोगों में त्याग देता है और आत्मा में आत्मामें ही समुप रहता है, कालमें यह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ।

। मिटती नहीं, वैसे ही जैसे सिनेमामें दीपनेवाले दृश्य (प्राणी-
दायों) को मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो जाती है,
। यथा जैसे भूत-कालकी बातोंको स्मरण करते समय मानसिक दृष्टिसे
। गमने आनेवाले दृश्यको मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो
। जाती है । अतः जबतक अन्तःकरणमें सासारिक सुखकी कामना है,
। जबतक ससारको मिथ्या माननेपर भी ससारकी आसक्ति नहीं मिटती ।
। आसक्तिसे ससारकी स्वतन्त्र सत्ता दृढ़ होती है । सासारिक सुखकी
। कामना मिटनेपर आसक्ति स्वतः मिट जाती है । आसक्ति मिटनेपर
। ससारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाना है और एक भगवत्तत्त्वमें
। बुद्धि स्थिर हो जाती है ।

भक्तिमान् नर मे प्रिय —(वह) भक्तिमान् पुरुष मुझे
। प्रिय है ।

‘भक्तिमान्’ पदमें ‘भक्ति’ शब्दके साथ निययोगके अर्थमें
। ‘मनुष्य’ प्रत्यय है । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमें स्वाभाविकरूपसे
। ‘भक्ति’ (भगवत्प्रेम) रहती है । मनुष्यसे भूल यही होती है कि वह
। भगवान्को छोड़कर ससारकी भक्ति करने लगता है । इसलिये उसे
। स्वाभाविक रहनेवाली भगवद्भक्तिका रस नहीं मिल पाता और उसके
। जीवनमें नीरसता रहती है । मित्र भक्त नित्य-निरन्तर भक्ति-रसमें
। निमग्न रहता है । अतः उसे ‘भक्तिमान्’ कहा गया है । ऐसा
। भक्तिमान् पुरुष भगवान्को प्रिय होता है ।

‘नर’ पद देनेका तात्पर्य यही है कि भगवान्को प्राप्त करके
। जिसने अपना मनुष्यजीवन सफल (सार्थक) कर लिया है, वही

वास्तव्य नर (मनुष्य) है । जो मनुष्य-शरीरको प्राप्त करने
भोग और संप्रहमे ही लगा हुआ है, वह नर (मनुष्य) कदा
योग्य नहीं है ।

प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात

भगवान् ने पहले प्रकरणके अन्तर्गत तीसरे चोदहवें श्लोकके
सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन करके अन्तमें 'यो मद्भक्त स मे प्रिय'
कहा, दूसरे प्रकरणके अन्तर्गत पंद्रहवें श्लोकके अन्तमें 'य स मे
प्रिय' कहा, तीसरे प्रकरणके अन्तर्गत सोलहवें श्लोकके अन्तमें
'यो मद्भक्त स मे प्रिय' कहा, चौथे प्रकरणके अन्तर्गत सत्रहवें
श्लोकके अन्तमें 'भक्तिमान् य स मे प्रिय' कहा और पाँचवें
प्रकरणके अन्तर्गत अठारहवें-उन्नीसवें श्लोकके अन्तमें
'भक्तिमान् मे प्रियो नर' कहा । इस प्रकार भगवान् ने पाँच
पृथक्-पृथक् 'मे प्रिय' पद देकर सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका एक
प्रकरणको पाँच भागोंमें विभक्त किया है । इसलिये सान्नेह्य
व्यवस्थाय गये सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंको एक ही प्रकरणके अन्तर्गत
समझना चाहिये । इसका प्रधान कारण यह है कि यदि यह एक
प्रकरण होता, तो एक लक्षणको बार-बार न कहकर एक ही
कहा जाता, और 'मे प्रिय' पद भी एक ही बार रहे ज़रूर ।

पाँचों प्रकरणोंके अन्तर्गत सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंमें राग-द्वेष-
हर्ष-शोकका अभाव बतलाया गया है । जैसे पहले प्रकरण
'निर्मम' पदसे रागका 'अद्वेष' पदसे द्वेषका और 'ममदुःख-सुख'
पदसे हर्ष-शोकका अभाव बतलाया गया है । दूसरे प्रकरण

इर्ष्यामर्षभयोद्वेगैः' पदसे राग-द्वेष और हर्ष-शोकके अभावका उल्लेख किया गया है । तीसरे प्रकरणमें 'अनपेक्ष' पदसे रागका, उदासीन ' पदमें द्वेषका और 'गतव्यथ' पदसे हर्ष-शोकके अभावका नेखण किया गया है । चौथे प्रकरणमें 'न काङ्क्षति' पदसे रागका, 'न द्वेष्टि' पदसे द्वेषका और 'न हृष्यति' तथा 'न शोचति' पदसे हर्ष-शोकका अभाव बतलाया गया है । अन्तिम पाँचवें प्रकरणमें 'सङ्गविवर्जित' पदसे रागका, 'सतुष्ट' पदसे एकमात्र भगवान्में ही सतुष्ट रहनेके फलस्वरूप द्वेषका और 'शीतोष्णसुखदुःखेषु सम' पदसे हर्ष-शोकका अभाव निरूपित किया गया है ।

यदि सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका निरूपण करनेवाला (सात श्लोकोंका) एक ही प्रकरण होता, तो सिद्ध भक्तमें राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकारोंके अभावकी बात कहीं शब्दोंसे और कहीं भावसे बार-बार कहनेकी आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार चौदहवें और उन्नीसवें श्लोकोंमें 'सतुष्ट' पदका तथा तेरहवें श्लोकमें 'समदुःखसुख' और अठारहवें श्लोकमें 'शीतोष्णसुखदुःखेषु सम' पदोंका भी सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंमें दो बार प्रयोग हुआ है, जिससे (सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे) पुनरुक्तिका दोष आता है । भगवान्के दिव्य वचनोंमें पुनरुक्तिका दोष आना सम्भव ही नहीं । अतः सातों श्लोकोंके विषयको एक प्रकरण न मानकर अलग अलग पाँच प्रकरण मानना ही युक्तिसंगत है ।

इस प्रकार पाँचों प्रकरण स्वतन्त्र (भिन्न-भिन्न) होनेसे किसी एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हो, वही भगवान्का प्रिय

भक्त है । प्रत्येक प्रकरणमें सिद्ध भक्तोंके भिन्न-भिन्न लक्षण बतलाने का कारण यह है कि प्रकृति (स्वभाव), साधन-व्यवृत्ति, प्राप्ति, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदिके भेदसे सब भक्तोंके स्वभाव भी परस्पर थोड़ा-बहुत भेद रहा करता है । हाँ, राग-द्वेष, ईर्ष्या-शोकादि विकारोंका अयत्नाभाव एवं समतामें स्थिति और समस्त प्राणियोंके हितमें रति सदाही समान ही होती है ।

साधकको अपनी रुचि, विद्यास, योग्यता, स्वभाव आदिके अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखायी दे, उसीको आदर्श मानकर तदनुसार अपना जीवन बनानेमें लग जाना चाहिये । किसी एक प्रकरण के भी यदि पूरे लक्षण अपनेमें न आयें, तब भी साधकको निराश नहीं होना चाहिये । फिर सफलता अवश्यम्भावी है ॥ १९-२० ॥

सम्बन्ध—

पूर्ववर्ती सात श्लोकोंमें भगवान् ने सिद्ध भक्तोंके कुल उन्नात्मीय लक्षण बतलाये । पहले श्लोकमें अर्जुनने जिसे साधकोंके निम्न प्रश्न किया था उसका उत्तरमें भगवान् ने अपनी प्राप्तिके साधन या सिद्ध भक्तोंके लक्षण कहे । अब प्रेम-पिपासु साधक भक्तोंको अपना अत्यन्त प्रिय बतलाकर उस प्रसन्नताका उपसंहार करते हैं ।

श्लोक—

ये तु वर्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युषामते ।
श्रद्धधाना मपरमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया ॥ २० ॥

भावार्थ—

भगवान् कहते हैं कि मुझमें अत्यन्त श्रद्धा रखनेवाले और मेरे परमगुरु जो साधक भक्त निद्र भक्तोंके लक्षण-मनुदायक वर्णपुत्र

मृतमय उपदेशको (जो भगवान् ने तेहवेंसे उन्नीसमें श्लोकतक कहा है) अपने जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं, क्योंकि मेरा साक्षात् अनुभव हुए बिना भी वे मुझपर प्रत्यक्षकी भाँति पूर्ण श्रद्धा-विश्वास करके मेरे परायण होकर मेरी प्राप्ति के लिये साधन करते हैं । यद्यपि साधक होनेके कारण उनकी दृष्टिमें सासारिक मन, मान, बड़ाई आदिका कुछ महत्त्व रह सकता है, तथापि वे नसारको महत्त्व न देकर मेरी साङ्गोपाङ्ग उपासनाको ही महत्त्व देते हैं ।

अन्वय—

तु, ये, श्रद्धावाना, मत्परमा, यथा, उक्तम्, इदम्, धर्म्यामृतम्, पर्युपासते, ते, भक्ता, मे, अतीव, प्रिया ॥ २० ॥

पद-व्याख्या—

तु—और ।

‘तु’ पदका प्रयोग प्रकरणको अङ्ग करनेके लिये किया जाता है । यहाँ सिद्ध भक्तोंके प्रकरणसे साधक भक्तोंके प्रकरणको अलग करनेके लिये ‘तु’ पदका प्रयोग हुआ है । इस पदसे ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा साधक भक्त भगवान् को विशेष प्रिय हैं ।

ये—जो ।

इस पदसे भगवान् ने उन साधक भक्तोंका निर्देश किया है, जिनके विषयमें अर्जुनने पहले श्लोकमें प्रश्न करते हुए ‘ये’ पदका प्रयोग किया था । उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवान् ने दूसरे श्लोकमें सगुणकी उपासना करनेवाले साधकोंको अपने मनमें (‘ये’ और ‘ते’

पदोसे) 'युक्तनमा' बतलाया था । फिर उसी सगुण-उपसर्ग साधन बतलाये । तत्पश्चात् मित्र भक्तोंके लक्षण बतगसर प्रसङ्गका उपसर्ग करते हैं ।

यहाँ 'ये' पद उन परम श्रद्धालु भगवत्परायण मायनोंके आया है, जो मित्र भक्तोंके लक्षणोंको आदर्श मानकर करते हैं ।

श्रद्धधाना — श्रद्धायुक्त ।

भगवत्प्राप्ति हो जानेके कारण मित्र भक्तोंके लक्षणोंमें श्रद्धा बात नहीं आयी, क्योंकि जबतक नित्यप्राप्त भगवान्का अनुभव होता, तभीतक श्रद्धाकी आवश्यकता है । अब इस पदको श्रद्धा साधक भक्तोंका ही गाँव मानना चाहिये । ऐसे श्रद्धालु भगवान्के पूर्णप्रणित प्रेममय अमृतस्वरूप उपदेशको भगवत्प्राप्ति उद्देश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेष्टा किया करते हैं ।

यद्यपि भक्तिसे साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा ज्ञानसे साधनमें विवेकका महत्त्व होता है, तथापि इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तिसे साधनमें विवेकका और ज्ञानसे साधनमें श्रद्धाका महत्त्व नहीं है । वस्तुतः श्रद्धा एवं विवेककी सभी मायनोंमें बहुत आवश्यकता है । विवेक होनेसे भक्ति-साधनमें तीव्रता आती है । इसी प्रकार श्रद्धा तथा परमात्मन्यस्य श्रद्धा होनेसे ही ज्ञान-साधनका प्राप्ति हो सकती है । अतएव भक्ति और ज्ञान दोनों ही मायनोंमें श्रद्धा ही विवेकसाधक है ।

मायनमा — (और) मेरे परायण हुए (साधक भक्त)

साधक भक्तोंका सिद्ध भक्तोंमें अन्यन्त पूज्यभाज होता है ।
 की सिद्ध भक्तोंके गुणोंमें श्रेष्ठ बुद्धि होनी है । अतः वे उन गुणोंको
 ईर्ष्यामानस आदरपूर्वक उनका अनुकरण करनेके लिये भगवान्‌के
 यण होते हैं । इस प्रकार भगवान्‌का चिन्तन होने और भगवान्‌पर
 निर्भर रहनेसे वे सप्त गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं ।

भगवान्‌ने ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'भगवन्म' पदसे
 (इसी (बारहवें) अध्यायके ठेके श्लोकमें 'भगवन्म' पदसे अपने
 यण होनेकी बात विशेषरूपसे कहकर अन्तमें पुनः उसी बातको
 श्लोकमें 'भगवन्म' पदमें कहा है । इससे सिद्ध होता है कि
 कर्मयोगमें भगवत्परायणता मुख्य है । भगवत्परायण होनेपर भगवत्कृपासे
 निःआप साधन होता है और असाधन (साधनके विज्ञान) का
 होता है ।

यथा उक्तम् इदम् धर्म्यामृतम्—पहले कहे हुए इस वर्ममय
 त्रिंशत् ।

सिद्ध भक्तोंके उन्तालीस लक्षणोंके पाँचों प्रकरण वर्ममय अर्थात्
 से ओतप्रोत है । उनमें किञ्चित् भी अयर्मका अंश नहीं है ।
 स साधनमें साधन-विरोधी अथ सर्वथा नहीं होता, वह साधन
 त्रितुल्य होता है । पहले कहे हुए लक्षण-समुदायके वर्ममय होने
 उसमें साधन-विरोधी कोई बात न होनेसे ही उसे 'धर्म्यामृत'
 दी गयी है ।

साधनमें साधन-विरोधी कोई बात न होते हुए भी जैसा पहले
 था गया है, ठीक वैसा-का-वैसा वर्ममय अमृतका सेवन तभी
 भव है, जब साधकका उद्देश्य आश्रित्यसे भी वन, मान, उद्देश्य,

आदर, सत्कार, सम्प्रद, सुखभोग आदि न होकर एकमात्र ~~मन्त्र~~
ही हो ।

प्रत्येक प्रकरणके सत्र लक्षण धर्मामृत हैं । पाँचों प्रकरण लक्षण-समुदायका सेवन करना भी उत्तम है, परंतु सातवाँ प्रकरणके लक्षणोको आदर्श मानकर सावन करता है, उसका वही धर्मामृत है ।

धर्म्यामृतके जो 'अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र आदि व
वर्तलाये गये हैं, वे आशिकरूपसे साधकमात्रमें रहते हैं और।
साय-साय कुछ दुर्गुण-दुराचार भी रहते हैं। प्रत्येक प्राणमें
और अगुण दोनों ही रहते हैं, फिर भी अगुणोंका तो
त्याग हो सकता है, पर गुणोंका सर्वथा त्याग नहीं हो स
कारण कि साधन और स्वभावके अनुसार सिद्ध पुरुषमें गु
तारतम्यता तो रहती है, परंतु उनमें गुणोंकी कमीअथवा अधिकता
निश्चित भी नहीं रहता। गुणोंमें न्यूनाधिकता रहनेसे उनका पूर्ण
विभाग किय गये हैं, परंतु अगुण सर्वथा त्याज्य हैं, अतः उनका
विभाग हो ही नहीं सकता।

नामक साधन तो करता है, पर साथ-ही-साथ पुनः
होना रहता है। वह समय तो करता है, पर साथ-ही-साथ जन्म
भी होता रहता है। यह साधन तो करता है, पर साधन-ही-साधन
असाधन भी होता रहता है। जन्मक साधनके साथ
अथवा गुणोंके साथ अलग-अलग रहने हैं, नमक साधनकी साधनपूर्ण
होती, क्योंकि असाधनके साथ साधन अथवा अलग-अलग गुण

पाये जाते हैं, जो साधक नहीं है । इसके अतिरिक्त जबतक उनके साथ असाधन अथवा गुणोक्तों के साथ अगुण रहते हैं, तब साधक अपने साधन अथवा गुणोक्तों के अभिमान रहता है, आसुरी सम्पत्तिका आधार है । इसीलिये वर्मामृतका यथोक्त (यथा उत्तम) सेवन करनेके लिये कहा गया है । तात्पर्य यह कि इसका ठीक वैसा ही पालन होना चाहिये, जैसा वर्गन किया गया है, यदि वर्मामृतके सेवनमें दोष (असाधन) भी साथ रहेंगे, तत्त्वकी प्राप्ति नहीं होगी । अतः इस प्रियमें साधकको विशेष साधन रहना चाहिये । यदि साधनमें किसी कारणवश आश्रित-से कोई दोषमय वृत्ति उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अपहेलना न करके तत्परतासे उसे हटानेकी चेष्टा करनी चाहिये । चेष्टा करनेपर ही न हटे, तो व्याकुलतापूर्वक प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये ।

जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं, वे सब-के-सब 'सत्' (परमात्मा) के सम्बन्धसे ही होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सब 'असत्' के सम्बन्धसे ही होते हैं । दुराचारी-से-दुराचारी पुरुषमें भी सद्गुण-सदाचारका सर्वथा अभाव नहीं होता, क्योंकि 'सत्' (परमात्मा) का अग्न होनेके कारण जीवमात्रका 'सत्'से नित्यसिद्ध सम्बन्ध है । परमात्मासे सम्बन्ध रहनेके कारण किमी-न-किमी अग्नमें उसमें सद्गुण-सदाचार रहेंगे ही । परमात्माकी प्राप्ति होनेपर असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ।

सद्गुण-सदाचार-मद्भाव भगवान्की सम्पत्ति है । इसलिये साधक जितना ही भगवान्के सम्मुख अथवा भगवत्परायण होता

जायगा, उतन ही अशमें उसमें स्वतः सद्गुण-सदाचार-सद्गुण होते जायेंगे एव दुर्गुण-दुराचार-दुर्भावं नष्ट होते जायेंगे ।

राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोध आदि अन्तःकरणों के हैं, वर्म नहीं* । वर्मोंके साथ वर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है । सूर्यरूप धर्मोंके साथ उष्णतारूप वर्मका नित्य सम्बन्ध रहता है । कभी मिट नहीं सकता । अतः धर्मोंके बिना धर्म तथा धर्मोंके बिना धर्म नहीं रह सकता । काम-क्रोधादि विकार मायाएँ मनुष्यों में हर समय नहीं रहते, साधन करनेवालेमें कम होते रहते हैं, मित्र पुरुषमें तो सर्वत्र ही नहीं रहते । यदि ये विकार अन्तःकरणों में होते, तो हर समय एकरूपसे रहते और अन्तःकरणों के रहते हुए कभी नष्ट नहीं होते । अतः ये अन्तःकरण नहीं, अपितु आगन्तुक (आने-जानेवाले) विकार हैं । मायक जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवान्की ओर बढ़ता है, वैसे ही राग-द्वेषादि विकार मिटते जाते हैं एव अपने लक्ष्य भगवान्की ओर होनेपर उन विकारोंका अयन्ताभाव हो जाता है ।

गीतामें ध्यान-ध्यानपर भगवान्ने 'तयोर्न यशमागच्छेत्' (३ । ३४), 'रागद्वेषवियुक्तं' (२ । ६४), 'व्युदस्य' (१८ । ५१) आदि पदोंमें मायकोंको इन राग-द्वेषों

• नेहरू अन्वयके उक्त श्लोकमें 'इच्छा द्वेष' पदोंमें राग-द्वेषोंको शेषका विकार ही उतगया गया है—

इच्छा द्वेष सुख दुःख मयातश्चेदता भूति ।

एतश्चेत् समामेव गरिषामुदाहृतम् ॥

(गीता २१ । १५)

विहारोका सर्वथा त्याग करनेके लिये आदर्श दिया है। यदि ये (राग-द्वेषादि) अन्त करणके वर्म होते, तो अन्त करणके रहते हुए इनका त्याग अमम्भव होता और अमम्भवको सम्भव बनानेके लिये भगवान् आदेश भी कैसे दे सकते थे।

गीतामें सिद्ध महापुरुषोंको राग-द्वेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त बनलाया गया है। जैसे, इमी अध्यायके तेरहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक जगह-जगह भगवान्ने सिद्ध भक्तोंको राग-द्वेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त बनलाया है। इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, अन्त करणके धर्म नहीं। अतःसे सर्वथा विमुख होनेसे उन सिद्ध महापुरुषोंमें ये विकार लगमात्र भी नहीं रहते। यदि अन्त करणमें ये विकार बने रहते, तो फिर वे मुक्त किससे होते ?

जिममें ये विकार लगमात्र भी नहीं हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषोंके अन्त करणके लक्षणोंको आदर्श मानकर भगवान्प्रसिद्ध लिये उनका अनुकरण करनेके लिये भगवान्ने उन लक्षणोंको यहाँ 'अमृतम्' के नामसे सम्गोष्ठित किया है*।

दसरे अध्यायके द्वादशवें श्लोकमें 'वर्म्यात्' पद और तेरहवें श्लोकमें 'वर्म्यम्' पद धर्ममय बुद्धके लिये प्रयुक्त हुए हैं। नवें अध्यायके दसरे श्लोकमें 'धर्म्यम्'से विज्ञानसन्निभ ज्ञानका 'धर्ममय' उतलाया गया है। अठारहवें अध्यायके सत्तरवें श्लोकमें 'वर्म्यम्' पदसे भगवान् और अनुन के सगदरूप गातागात्रको 'धर्ममय' कहा गया है।

नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'अमृतम्' पदसे भगवान्ने अमृतको अपनी विभूति उतलाया है। दसवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'अमृतम्' पदसे अनुनने भगवान्के वचनाना अमृततुल्य उतलाया है। तेरहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें और चौदहवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें 'अमृतम्' पद अमरताका वाचक है। चौदहवें अध्यायके ही सत्ताइसवें श्लोकमें 'अमृतस्य' पद भगवत्स्वरूपका वाचक है।

पर्युपासते—भलीभाँति सेवन करते हैं।

साधक भक्तोंका दृष्टिमें भगवान्‌के प्रिय सिद्ध भक्त व
श्रद्धास्पद होते हैं। भगवान्‌के प्रति स्वाभाविक आकर्षण (नि
होनेके कारण उनमें दैवी सम्पत्ति अर्थात् सद्गुण (भगवान्‌के ही
स्वाभाविक ही आ जाते हैं। फिर भी साधकोंका उन
महापुरुषोंके गुणोंके प्रति स्वाभाविक आदरभाव होता है, और वे
गुणोंको अपनेमें उतारनेकी चेष्टा करते हैं। यही साधक भक्त
उन गुणोंका भलीभाँति सेवन करना, उन्हें अपनाना है।

इसी अव्यायके नेरहचमें उन्नीसवें श्लोकमें, सात श्लोक
धर्म्यामृत'का जिस रूपमें वर्णन किया गया है, उसका टीका उमील
श्रद्धापूर्वक भलीभाँति सेवन करनेके अर्थमें यहाँ पर्युपासते' का
प्रयुक्त हुआ है। भलीभाँति 'सेवन'का तात्पर्य यही है कि साधक
किञ्चिमात्र भी अवगुण नहीं रहने चाहिये। जैसे, साधकमें सद्गुण
प्राणियोंके प्रति करुणाका भाव पूर्णरूपसे भले ही न हो, नि
वसमें किसी प्राणीके प्रति अकरुणा (निर्दयता) का भाव बिजु
भी नहीं रहना चाहिये। साधकमें ये लक्षण सद्गुणोंका नहीं हैं
इसीलिये उनसे इनका सेवन करनेके लिये कहा गया है। साधकमें
लक्षण होनेपर वे सिद्धकी कोटिमें आ जायेंगे।

साधकमें भगवत्प्राप्तिकी तीव्र उत्कण्ठा और व्याकुलता होने
उनके अवगुण अपने-आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उत्कण्ठा और
व्याकुलता अवगुणोंको खा जाती है तथा उसके द्वारा साधक
अवन-अप होने लगता है। इस कारण उन्हें भगवत्प्राप्ति साधक
और सुगतात्से हो जानी है।

ते—ये ।

भक्ता—भक्त ।

भक्तिमार्गपर चलनेवाले प्रेम-पिपासु एव भगवदाश्रित साधकोके
वतलाये यहाँ 'भक्ता' पद प्रयुक्त हुआ है ।

भगवान् ने ग्यारहवें अध्यायके निरपनये श्लोकमें वेदाध्ययन,
तप, दान, यज्ञ आदिसे अपने दर्शनकी दुर्लभता बतलाकर चौपनये
श्लोकमें अनन्यभक्तिसे अपने दर्शनकी सुलभताका वर्णन किया । फिर
पचपनये श्लोकमें अपने भक्तके लक्षणोंके रूपमें अनन्य भक्तिके
स्वरूपका वर्णन किया । इसपर अर्जुनने इसी (बारहवें) अध्यायके
पहले श्लोकमें यह प्रश्न किया कि सगुण-साकारके उपासको और
निर्गुण-निराकारके उपासकोमें श्रेष्ठ कौन है ? भगवान् ने दूसरे श्लोकमें
उक्त प्रश्नके उत्तरमें (सगुण-साकारकी उपासना करनेवाले) उन
साधकोको श्रेष्ठ बतलाया, जो भगवान् में मन लगाकर अत्यन्त श्रद्धा-
पूर्वक उनकी उपासना करते हैं । यहाँ उपसंहारमें 'भक्ता' पदसे उन्हीं
साधकोका निर्देश किया गया है ।

मे अतीव प्रिया—मुझे अत्यन्त प्रिय हैं ।

पूर्ववर्णित साधकोंको यहाँ भगवान् अपना अत्यन्त प्रिय
बतलाये हैं ।

सिद्ध भक्तोंको 'प्रिय' और साधकोंको 'अत्यन्त प्रिय' बतलानेके
कारण इस प्रकार है—

(१) सिद्ध भक्तोंको तो तत्त्वका अनुभव अर्थात् भगवत्प्राप्ति
हो चुकी है, किन्तु साधक भक्त भगवत्प्राप्ति न होनेपर भी श्रद्धापूर्वक

भगवान्‌के परायण होते हैं । इसलिये वे भक्तजनप्रिय अत्यन्त प्रिय होते हैं ।

(२) सिद्ध भक्त भगवान्‌के बड़े पुत्रके समान हैं—

‘मोरे प्रौढ तनय सम ग्यानी ।’

परन्तु साधारण भक्त भगवान्‌के छोटे, अगोचर समान हैं—

‘बालक मुत सम दास भक्तानी ॥’

(मानस ३ । ४३ । ४४)

छोटा बालक स्वतः ही समस्त प्रिय लगता है । भक्तवत्सल भगवान्‌को भी साधारण भक्त अनिगम्य प्रिय हैं ।

(३) सिद्ध भक्तको तो भगवान् अपने प्रयत्न दर्शन अपनेको ऋणमुक्त मान लेते हैं, पर साधारण भक्त तो (प्रयत्न दर्शन होनेपर भी) सगल विश्वासपूर्वक एकमात्र भगवान्‌के अधिन होकर उनकी भक्ति करते हैं । अतः उन्हें अभीनय अपने प्रयत्न दर्शन देनेके कारण भक्तभक्तिमान् भगवान् अपनेको उनका ऋणी मानते हैं, और इसलिये उन्हें अपना अत्यन्त प्रिय करते हैं ॥ २० ॥

तस्मै नमः धीमन्नगवद्गीतामृषनिषत्सु मन्त्रविद्यायां

गौतमसंज्ञे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो

नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

इस प्रश्न, उक्त, तात्पर्य—इन भगवान्‌के उपासक मन्त्रविद्या और योगशास्त्रमय धीमन्नगवद्गीतामृषनिषत्सु मन्त्रविद्या नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

ॐ, तत्, सत्—ये तीनो भगवान्‌के पवित्र नाम हैं* । स्वयं भगवान्‌के द्वारा गायी जानेके कारण इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता' । यद्यपि सस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका नाम 'गीतिम्' ना चाहिये था, तथापि उपनिषद् होनेसे ख्रीलिङ्ग शब्द 'गीता' का योग किया गया है । इसमें सम्पूर्ण उपनिषदोंका सार-तत्त्व संगृहीत † और यह स्वयं भी भगवद्वाणी होनेसे उपनिषद् है, इसीलिये इसे उपनिषद् कहा गया है । निर्गुण-निराकार परमात्माके परमतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाली होनेके कारण इसका नाम 'ब्रह्मविद्या' है, और जैसे 'योग' नामसे कहा गया है, उस कर्मयोग अर्थात् निष्काम-भाजपूर्ण कर्मके तत्त्वका इसमें उपदेश होनेके कारण यह 'योगशास्त्र' है । यह साक्षात् पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण और भक्तप्रवर अर्जुनका सवाद है । इस (चारहवें) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनोपहित भगवद्भक्तिका वर्णन करके भक्तोंके लक्षण बतलाये गये हैं, और इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार भी भगवद्भक्तिमें ही हुआ है ।

* ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिष्व स्मृतः ।

(गीता १७ । २३ का पृवाद)

ॐ, तत्, सत्—ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदानन्दान्तराका नाम कहा गया है ।

† सवापनिषदो गात्रो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

पार्थो यत्स मुधीभाक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥

(वैष्णवीयतन्त्रमार)

सम्पूर्ण उपनिषदे गाये हैं, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण उन्हें दुग्धनेवाले हैं, अञ्जन बछड़ा हैं, गीतारूप अमृत ही दूध है और श्रेष्ठ बुद्धिवाले पुरुष ही उसका पान करनेवाले हैं ।

केवल तीसरे, चौथे और पाँचवें—तीन श्लोकोंमें ज्ञानके सार्वभौमिक वर्णन है, पर वह भी भक्ति और ज्ञानकी परस्पर तुलना करने भक्तिको श्रेष्ठ बतानेके लिये ही है। इसीलिये इस अध्याय 'भक्तियोग' नाम दिया गया है।

बारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उपाच

(१) इस अध्यायमें श्लोकोंके २४४ पद, पुष्पिकाक १३२ उपाचके ४ पद और 'अथ द्वादशोऽध्यायः' के ३ पद हैं। इस प्रकार पदोंका पूर्णयोग २६४ है।

(२) इस अध्यायके श्लोकोंमें ६४० अक्षर, पुष्पिका ४५ अक्षर, उपाचमें १३ अक्षर एवं 'अथ द्वादशोऽध्यायः' में अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका योग ७०५ है। इस अध्यायके सभी श्लोक ३२ अक्षरोंके हैं।

(३) इस अध्यायमें दो उपाच हैं—(क) 'अर्जुन उवाच' और (ख) 'श्रीभगवानुवाच'।

बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

बारहवें अध्यायके बीस श्लोकोंमेंसे—नवें श्लोकक तृतीय चरणमें 'भगव' होनेसे 'भ-विपुल' और उन्नीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगव' होनेसे 'न-विपुल' है। जब ये दो 'विपुल' समाप्त हो श्लोक हैं। बीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'गण' और तृतीय चरणमें 'भगव' प्रयुक्त हुआ है। इसलिये यह एक श्लोक 'समर्पण विपुल' मकर छन्दका है। जब मकर श्लोक दोसरे 'वष्पान्तर' धातुद्वय छन्दके लक्षणोंसे युक्त है।

अथ पञ्चदशोऽध्यायः

सम्बन्ध—

श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनके
 प्रश्न—‘सगुण और निर्गुण-उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है ?—के उत्तरमें
 भगवान्ने सगुण-उपासकोंको अति उत्तम योगी बतलाया । पुन
 और सातवें श्लोकमें ‘अनन्य भक्तियोगसे मेरी (सगुणकी)
 पासना करनेवालोंका मैं शीघ्र ही सत्सार-समुद्रसे उद्धार करता
 हूँ—’ऐसा कहकर भगवान्ने अन्य सभी योगियोंसे भक्तियोगीकी
 श्रेष्ठताको सिद्ध किया । पाँचवें श्लोकमें सगुण और निर्गुण-उपासनाकी
 तुलना करते हुए भगवान्ने कहा कि देहाभिमानियोंके लिये अव्यक्त
 अर्थात् निर्गुण-तत्त्वकी उपासना कठिन है । यह देहाभिमान-रूपी
 बाधा दूर कैसे हो—इस विषयका तथा निर्गुण-तत्त्वका विवेचन
 भगवान्ने तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें किया ।

चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनने गुणातीत
 पुरुषोंके लक्षणों और आचरणोंके साथ-ही-साथ गुणातीत होनेका
 उपाय पूछा । इसके उत्तरमें भगवान्ने बाईसवेंसे पच्चीसवें श्लोक-
 तक गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोंका वर्णन करके छत्तीसवें
 श्लोकमें सगुण-उपासकोंके लिये ‘अव्यभिचारी भक्तियोग’को गुणातीत
 होनेका उपाय बतलाया [सत्ताईसवें श्लोकमें सगुण-साकाररूप
 भगवान् श्रीकृष्णने अपनेको अविनाशी परब्रह्म, अमृत, नित्यधर्म
 और असंख्य एकरस आनन्दका आश्रय बतलाया, जिसका आशय -

ऐसा प्रतीत होता है कि सगुण और निर्गुण-तत्त्वमें फ़र्क होनेपर भी सगुण-तत्त्वकी अपनी कुछ अधिक विशेषता है] जिस अनन्य भक्तिका भगवान् अन्तर्गत श्रेष्ठ बतलाने वाले हैं, उसी अनन्य भक्तिको (भक्तके लिये) गुणातीत होना सुगम उपाय बतलाया । तात्पर्य यह है कि भगवान् का अर्पण भक्त (भगवान् पर ही आश्रित और भगवान् को ही अपना मान्य कारण) सुगमतापूर्वक गुणातीत भी हो जाता है ।

इस (छ-वीसवें) श्लोकमें भगवान् ने 'अव्यभिचारण भक्ति' पदोंसे व्यभिचारदोष (ससारके आश्रय) से रहित भक्तिशक्ति 'य' पदसे जीविका और 'माम्' पदसे जपना (परमात्मा के) सूक्ष्मरूपसे वर्णन किया । इसलिये इन्हीं तीनों विषयों का अर्पण, ससार, जीव और परमात्मा विस्तृत विवेचन भगवान् ने (पंद्रहवें) अध्यायमें करते हैं ।

जीव स्वरूपन (परमात्मा का अंश होनेसे) गुणातीत होने पर भी अनादि ज्ञानक कारण गुणोंके प्रभावमें प्रभावित होकर गुणके कार्यमूर्त शरीर (सगार)में तादात्म्य, ममता और प्रेम करने लग पड़ा है ।

जपनकर यह गुणों का प्रभाव (विकृष्ट) तब परमात्माके प्रभावमें नहीं जानना तथा वह प्रकृति का गुणाक प्रभावमें सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । इसलिये भगवान् (अपनी प्राक्तिक प्रिय साधन 'अव्यभिचारिणा नानि' के प्राप्त कराने हेतु) जपना अत्यंत गोपनीय और विना प्रयत्न बतलानेके श्रेष्ठ उपाय (पंद्रहवें) अध्याय का प्रारम्भ करने हैं ।

सम्पूर्ण गीतामें केवल इस (पट्टहर्वे) अध्यायको ही 'गुह्यतम' शब्द की उपाधि मिली है (गीता १५ । २०) इसमें मनुष्य-पक्षसे अवतरित भगवान्‌के द्वारा अपने-आपको पुरुषोत्तमरूपसे स्मृत करनेके कारण इसे 'गुह्यतम' तथा अन्य शास्त्रोंकी भाँति सार, जीवात्मा और परमात्मा—इन तीनोंका वर्णन होनेके कारण इसे 'शास्त्र' कहा गया है ।

इस अध्यायमें बीस श्लोक हैं । इसमें पाँच-पाँच श्लोकोंके चार प्रकरण (विभाग) हैं । प्रथम पाँच श्लोकोंमें 'ससार' का वर्णन है, उसमें भी पहले ढाई श्लोकोंमें ससार-वृक्षका वर्णन है और आगे ढाई श्लोकोंमें उसका उद्‌घाटन करके भगवान्‌के शरण होनेका वर्णन है । सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकोंमें 'जीवात्मा' का वर्णन है । छठे श्लोकमें तथा बारहवेंसे पट्टहर्वें श्लोकोंमें 'परमात्मा'के प्रभावका वर्णन है । पुनः सोलहवेंसे बीसवें श्लोकोंमें क्षर, अक्षर एवं पुरुषोत्तम-रूपसे क्रमशः ससार, जीव एवं परमात्माका वर्णन करके समाप्ति उपसंहार किया गया है ।

जीव परमात्माका अंश है (गीता १५ । ७) । अतः उसका एकमात्र सम्बन्ध अपने अंशी परमात्मासे ही है, किन्तु भूलसे वह अपना सम्बन्ध प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि-के मान लेता है, जिनमें उसका सम्बन्ध वास्तवमें कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं । परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको भुलाकर शरीरादि निजातीय पदार्थोंको 'मैं' मानना तथा उन्हें अपना व अपने लिये मानना ही व्यभिचार-दोष

है। यह व्यभिचार-दोष ही अन्य भक्तियोगमें प्रधान बाधा है। इस प्रधान बाधाको दूर करनेके लिये इस (पट्टम्) के पहले पाँच श्लोकोंके प्रकरणमें भगवान् सत्तार-वृक्षका चित्र उसका छेदन करनेकी आज्ञा देते हैं।

तेरहवें अध्यायके प्रारम्भिक दो श्लोकोंकी भाँति ही यहाँ पंद्रहवें अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ने अध्यायके विषयोंका दिग्दर्शन कराया है और 'ऊर्ध्वमूलम् पदसे पतनम्' 'अध शासम्' पदसे जीव एव 'अस्वत्थम् पदसे संनारघ्नः' सकेत करके (सत्ताररूप अस्वत्थवृक्षके मूल) सर्वशक्तिमान् परमान् यथार्थरूपसे जाननेवालेको 'वेदविन्' कहा है।

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमभ्युत्थ प्रादुरप्ययम् ।

छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

भावार्थ—

जो सभी दृष्टियोंमें सर्वोपरि है, वे परमात्मा ममात्मा हैं। 'ऊर्ध्वमूल' है। उन परमात्मासे ही प्रकट होनेवाले ब्रह्मा सत्तार वृक्ष मुख्य शाखा (तना) है। ब्रह्मामें प्रकट होनेवाले देव गुरु आदि अनेक त्याग-जगम योनियों ममार-वृक्षकी अग्निरूप हैं।

● ऊर्ध्वमूलमधःशाखमभ्युत्थ प्रादुरप्ययम् ।

तदेव यत् तद् ब्रह्म तस्यैव मूलमस्ति ॥

कतिन्योदा भिता यो वदु नात्यति बध्ना । एतदेव ॥

(५०५ निरु २ । १ ।)

छोटी शाखाएँ हैं। ये सम्पूर्ण शाखाएँ नीचेनी* ओर फैली हुई हैं।
 -ल दिनतक भी स्थिर न रहनेके कारण अर्थात् क्षणभङ्गुर होनेसे
 -सार-वृक्षको 'अश्वत्थ' कहते हैं। उस वृक्षके आदि-अन्तका पता
 । होनेसे तथा प्रवाहरूपसे नित्य रहनेके कारण उसे 'अन्यय'
 -हते तो हैं, परन्तु वास्तवमें यह अन्यय (नित्य) है नहीं, क्योंकि
 -सका निरन्तर परिवर्तन प्रत्यक्ष देखनेम आता है। वेदोंमें आये हुए
 -काम अनुष्ठानोंका वर्णन उस ससारवृक्षके पत्ते कहे गये हैं। ऐसे
 -उस अश्वत्थ-वृक्ष-रूप ससारको यथार्थरूपसे जो कोई जानता है,
 -ही वास्तवमें वेदके यथार्थ तत्त्वको जाननवाला है।

अन्वय—

ऊर्ध्वमूलम्, अधःशालम्, अश्वत्थम्, अन्ययम्, प्राहुः, छन्दसि,
 -पस्य, पर्णानि, तम्, य, वेद, स, वेदवित् ॥ १ ॥

पद-यारया—

ऊर्ध्वमूलम्—ऊपरकी ओर मूल (जड़) वाला (अर्थात्
 सबसे श्रेष्ठ)। वृक्षमें मूल ही प्रधान होना है। ऐसे ही ससार-

ससाररूपी वृक्ष यहाँ ससारमें पैदा हुए वृक्षोंसे सगुण भिन्न
 हैं। यहाँ वृक्षोंकी जड़ें जमीनके निचले भागमें, उसके ऊपर तना एवं
 उसके ऊपरी भागमें टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल आदि होते हैं, किन्तु
 ससाररूप वृक्षमें सगुण ऊपरी भागमें परमात्मारूपी जड़, उनसे नीचे
 ब्रह्मारूपी मोटा तना एवं उससे और नीचे देवता, मनुष्य आदि अनेक
 स्थावरजगम यानियोंरूप छोटी-छोटी टहनियाँ हैं। अतएव ससाररूप
 वृक्षको तत्त्वसे जाननेके लिये जो सगुण ऊपर जड़रूपसे परमात्मा हैं,
 उन्हें जानना है।

वृक्षमें परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्माजी प्रकट हो
जिनका वर्णन 'अधःशखम्' पदसे हुआ है।

सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है।
काय, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या आदि सभी
परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठरी कुछ
क्या है, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है*। मूल
मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे 'मूल' वृक्षका आधार है
वैसे ही 'परमात्मा' सम्पूर्ण जगत्के आधार हैं। इसलिये
वृक्षको 'ऊर्ध्वमूलम्' कहा गया है।

'मूल' शब्द नारगरा वाचक है। उस समारम्भाधी शक्ति
और इनका निम्नार परमात्मासे ही हुआ है, वे परमात्मा नियंत्रण
और सबके आधार हैं एवं सगुणरूपसे सबसे ऊपर नियंत्रण
निवास करते हैं, इसलिये वे 'ऊर्ध्व' नामसे रहे जाते हैं।
ससारवृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान् परमात्मामें उत्पन्न हुआ।
इसलिये इसको ऊपरकी ओर मूलग्राम (ऊर्ध्वमूल) कहते हैं।

वृक्षके मूलमें ही नने, गांवाएँ, कोपड़े निकलती हैं।
प्रकार परमात्मामें ही सम्पूर्ण जगत् उत्पन्न होता है, उसीसे निम्न

* 'न तन्मन्वाऽप्यन्यथा कुतोऽसौ लोकप्रदेशप्रतिपत्तिः' (गीता १८, १८)

१८. 'न तु मयः प्रभवः न प्रभा' तीर्थाचार्यने भाष्य में
कहा है कि अधिक तो ब्रह्म ही रहता है।

'न तन्मन्वाऽप्यन्यथा कुतोऽसौ लोकप्रदेशप्रतिपत्तिः' (गीता १८, १८)

उस (परमात्मा) ने कहा और उसमें सारा ही प्रकाश
दीप्त है।

गोता है और उन्हींमें स्थित रहता है । उन्हींसे शक्ति पाकर सम्पूर्ण गत चेष्टा करता है ।* ऐसे सर्वोपरि परमात्माकी शरण ग्रहण करनेसे मनुष्य सदाके लिये कृतार्थ हो जाता है । (शरण ग्रहण करनेकी बात (इसी अध्यायके) चौथे श्लोकमें 'तमेव चाद्यं पुरुष प्रपद्ये' पदोंमें कही गयी है) ।

अधःशाखम्—नीचेकी ओर शाखावाला ।

साधारणतया वृक्षोंका 'मूल' नीचे और 'शाखाएँ' ऊपरकी ओर होती हैं, परंतु यह ससारवृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका 'मूल' ऊपर तथा 'शाखाएँ' नीचेकी ओर हैं ।

जहाँ जानेपर मनुष्य लौटकर ससारमें वापस नहीं आता, ऐसा भगवान्का परमधाम ही सम्पूर्ण भौतिक ससारसे ऊपर (सर्वोपरि) है, भगवान्का परमधाम भगवत्स्वरूप है, भौतिक नहीं है । भौतिक ससारसे विलक्षण चेतन है, इसलिये इस ससारसे सर्वोपरि होनेके कारण ऊर्ध्वमूल है और ब्रह्माजी तथा अन्य जीव उन्हींसे उत्पन्न होनेके कारण नीचेकी ओर शाखावाले हैं । (गीता १५ । ६) । ससारवृक्षकी प्रधान शाखा (तना) ब्रह्माजी हैं । क्योंकि ससारवृक्षकी उत्पत्तिके समय सबसे पहले ब्रह्माजीका

* जैसा गीतामें कहा है—'अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभय प्रत्यस्तथा' (७ । ६), 'प्रभय प्रत्य स्थान निधान त्रीनमव्ययम्' (९ । १८) 'अहं सत्स्य प्रभयो मत्त मयं प्रवर्तते' (१० । ८), 'यत् प्रवृत्तिं प्रसृता पुराणी' (१५ । ४) और 'यत् प्रवृत्तिर्भूतानाम्' (१८ । ४६) ।

उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्माजी ही इसकी प्रधान शक्ति हैं। ब्रह्मलोक भगवद्धामकी अपेक्षा नीचे है। (यहाँ 'अध शास्त्र' से ब्रह्माजीसे लेकर कीट-पर्यन्त आदि सभी जीवोंका समावेश है।) स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियोंसे परमशक्ति अर्थात् निम्न श्रेणीमें होनेके कारण ही उन्हें 'अध' (नीचेका) भी कहा गया है।

सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्माजी प्रकृतिसे स्वीकार करते हैं परन्तु वास्तवमें वे (प्रकृतिसे सम्बन्ध-रहित होनेके कारण) हैं। ब्रह्माजीके अनिरिक्त अन्य सम्पूर्ण जीव प्रकृति एवं उसके शरीरादिके साथ अद्वैता-भगतापूर्णक जितना-जितना अपना समझ मानते हैं, उतने-उतने ही वे बन्धनमें पड़ हुए हैं और उनका बार-बार पतन (जन्म-मरण) होता रहता है अर्थात् उतनी ही शक्ति नीचेकी ओर फैलती रहती है। सात्त्विक, राजस और तामस—ये तीनों गणियों 'अध शास्त्र' के ही अन्तर्गत हैं।

अन्यथम्—कल दिनतक भी न रहनेवाले अथवा सगारस्य पीपलके पृष्ठको।

० उर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्व्या मध्ये तिष्ठति राज्ञा ।

तान्यङ्गाश्रितान् अधो गच्छन्ति तमसा ॥

(गीता १४।१६)

अतएव गुणोंमें स्थित पुरुष स्वभावि उर्ध्व श्रेणीमें उठे हैं, राजस गुणोंमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात् मध्यश्रेणीमें ही रहते हैं और तमस गुणोंमें स्थित तमस पुरुष अधो श्रेणीमें ही रहते हैं और तमस गुणोंमें स्थित तमस पुरुष अधो श्रेणीमें ही रहते हैं और तमस गुणोंमें स्थित तमस पुरुष अधो श्रेणीमें ही रहते हैं।

‘अश्वत्थम्’ शब्दके दो अर्थ हैं—(१) जो कल दिनतक भी
रह सके* और (२) पीपल्का वृक्ष ।

पहले अर्थके अनुसार—‘अश्वत्थ’ पदका तात्पर्य यह है कि
ससार एक क्षण भी स्थिर रहनेवाला नहीं है । केवल परिवर्तनोंके
समूहका नाम ही ससार है । परिवर्तनका जो नया रूप सामने आता है,
उसे उत्पत्ति कहते हैं, थोड़ा और परिवर्तन होनेपर जो स्थितिरूप-
से मान लेते हैं और जब उस स्थितिका स्वप्न भी परिवर्तित हो
जाता है, तब उसे समाप्ति (प्रलय) कह देते हैं । वास्तवमें इसकी
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं । इसलिये इसमें प्रतिक्षण
परिवर्तन होनेके कारण यह (ससार) एक क्षण भी स्थिर
नहीं है । दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदृशनमें जा रहा है । जिस दिन हमने
जन्म लिया, उसी दिनसे हम प्रतिक्षण मर रहे हैं । इसी भावसे इस
ससारको ‘अश्वत्थम्’ कहा गया है ।

दूसरे अर्थके अनुसार—‘अश्वत्थ’ पदका तात्पर्य ससार पीपल्का
वृक्ष है । भगवद्भावमें आया ‘समस्तो सुख कैसे मिले’—इस भावसे
ससारकी सेवा करनेसे मनुष्य बहुत शीघ्र ही इस ससाररूप वृक्षके

* ‘अथ पश्यन्त न तिष्ठताति अश्वत्थ’—‘अथ’ अव्यय आनेवाले
कल्पा वाचक है । जो कल्पाक स्थिर रहे, उसे ‘अश्वत्थ’ तथा जो कल्पाक
स्थिर न रहे, उसे ‘अश्वत्थ’ कहते हैं ।

† ‘क्षण’ का विग्रहण दशनिर्वाणे इस प्रकार किया है—कमलके
पत्तेपर सूझ मारी जाय तो सूईके दूसरी तरफ निकलनेमें तीन क्षण लगते
हैं—पहले क्षणमें स्वयं, दूसरे क्षणमें उद्देन और तीसरे क्षणमें पार निकलना ।

मूलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है। शास्त्रोंमें अर्चन की पीपलके वृक्षकी बहुत महिमा है। स्वयं भगवान् भी स्वर्ग में 'अश्वत्थ' को अपनी विभूति कहकर उसे श्रेष्ठ एवं पूज्य मानते हैं—'अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्' (गीता १०।२६) पीपल और तुलसी—इनकी भगवद्भाषपूर्वक पूजा करनेसे भगवान् प्रसन्न हो जाती हैं।

परमात्मासे समार उत्पन्न होता है। वे ही समारके अन्तिम निमित्तोपादान कारण हैं। अतः ससाररूपी पीपलका वृक्ष भी तथा परमात्मरूप होनेसे पूजने योग्य है। इस ससाररूपी पीपल का पूजा यही है कि—इसमें सुख लेनेकी इच्छाको त्यागकर केवल सेवा करना। सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह समार रूपी भगवत्स्वरूप है—'वासुदेव सर्वम्' (गीता ७।१९) जो ससारसे सुखकी इच्छा रखनेवालेके लिये भगवान् कहते हैं कि यह मैं उनको लिये तुम्हारा घर ही है 'दुर्गालयम्' (गीता ८।११) क्योंकि स्वयं अविनाशी है और यह समारवृक्ष प्रतिभाग परमेश्वर होनेके कारण नाशगम्य, अनित्य और क्षणभंगुर है। अतएव समार कभी भी हमसे टूटि क्षी हो क्षी नहीं सकती, किन्तु हमने सुखकी इच्छा रखी है अतएव जन्ममरण-मग्न रहना है। अतएव समारके परितः भी स्वीकार्य सम्बन्ध न रखकर केवल उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है।

• सर्वे भूतानि भूतानि सर्वे भूतानि भूतानि ।

सर्वे भूतानि भूतानि सर्वे भूतानि भूतानि ।

मानव-जीवनका वास्तविक उद्देश्य भोग ही नहीं। 'एहि नु कर फल विषय न भाई' (रामचरितमानस ७ । ४३ । १) पितु ससारकी सेवा करनेके लिये ही भगवान् ने मानव-शरीर दिया । अतएव मानवको परमात्मस्वरूप ससारकी सेवा ही करना है, योक्ति उसके पास धनादि पदार्थ विद्या, योग्यता, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी है, वह सब-का-सब ससारसे ही मिला हुआ है। उन्हें वह अपने साथमें लाया नहीं, अपने पास इच्छानुसार रख सकता नहीं, उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता नहीं और अपने साथमें तो ले जा सकता ही नहीं अर्थात् ससारकी वस्तुएँ होनेके कारण उनपर उसका अपना अधिकार नहीं चलता, किंतु जब वह ससारकी वस्तुको ससारकी ही सेवामें लगा देता है, तब उसका जन्म-मरणरूपी बन्धन सुगमतापूर्वक टूट जाता है और वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है।

अव्ययम् प्राहुः -- अव्यय (अविनाशी) कहते हैं।

ससार वृक्षको अव्यय कहा जाता है (प्राहुः), पर वास्तवमें यह अव्यय ही नहीं (यह परमात्माकी तरह नित्य और अव्यय नहीं है) क्षणभंगुर अनित्य* ससारका आदि और अन्त न जान सकनेके कारण, प्रवाहकी निरन्तरता (नित्यता) के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान् परमेश्वर नित्य अविनाशी होनेके कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्रका जल सूर्यके तापसे भाप बनकर

* गीतामें भगवान् ने ससारको अनित्य कहा है—

अनित्यमसुख लोभमिम प्राप्य भजस्व माम् ॥ (गीता ९ । ३३)

पत्ते वृक्षकी शाखासे उत्पन्न एवं वृक्षकी रक्षा करनेवाले होते हैं। पत्तोंसे वृक्ष सुन्दर दीप्तता है तथा दृढ़ (पत्तोंके हिलनेसे वृक्षका मूल तना एवं शाखाएँ दृढ़ होती हैं—वेद भी इस ससाररूप वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मजैसे प्रतीत हैं और वेदप्रहित कर्मोंसे ही ससारकी वृद्धि और रक्षा होती है—इसलिये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया गया है। ससारमें सक्रम (कर्मोंमें स्वर्गादिक फलयोगियों प्राप्त होना है—यह ससारवृक्षका फल है। स्वर्गादिकम नन्दनवन, सुन्दर विमान, (समीप अम्ब आदि हैं—यह ससारवृक्षके मोदर्यकी प्रतीति है। सक्रम करने परते रहनेसे बारबार आगमन अर्थात् जन्म-मरण होता तथा है—यह ससारवृक्षका दृढ़ होना है।

एन पदामे भगवान् मानो यह कहना चाहते हैं कि ससार में सक्रम भाग वैदिक सक्रम-कर्मनिष्ठानरूप पत्तोंमें न कर्मस्वरूप वृक्षके मूल—परमामाका ही आश्रय लेना चाहिये। परमामा आश्रय लेनेसे वेदोंका धार्मिक तत्त्व भी जाननेमें आसानी है। वेदोंका धार्मिक तत्त्व समस्त या स्वर्ग मन्त्र, उचित फल ही है।

० ॥ १६ ॥ गौतमस्य ॥ (गीता १० । १०)

गौतमस्य ॥ १६ ॥ गौतमस्य ॥ (गीता १० । १०)

गौतमस्य ॥ १६ ॥ गौतमस्य ॥ (गीता १० । १०)

गौतमस्य ॥ १६ ॥ गौतमस्य ॥ (गीता १० । १०)

गौतमस्य ॥

तम् य वेद स वेदवित्—उस (ससारवृक्ष) को जो (मनुष्य) जानता है, वह सम्पूर्ण वेदों (के यथार्थ तात्पर्य) को जाननेवाला है ।

ससारको क्षणभङ्गुर (अनित्य) जानकर उससे कभी किञ्चिन्मात्र भी सुखकी आशा न रखना—यही ससारको यथार्थरूपसे जानना है । वास्तवमें ससारको क्षणभङ्गुर जान लेनेपर सुखभोग ही नहीं सकता । सुखभोगके समय ससार क्षणभङ्गुर नहीं दीखता । जबतक ससारके प्राणी-पदार्थोंको स्थायी मानते रहते हैं, तभीतक सुखभोग, सुखकी आशा और कामना तथा ससारका आश्रय, विश्वास बना रहता है । जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि ममारे प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेनेकी च्छा मिट जाती है और साधक उसके यथार्थ स्वरूपको जानकर (ससारसे विमुख और परमात्माके सम्मुख होकर) परमात्मामें अपनी अभिन्नताका अनुभव कर लेता है । परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव होनेमें ही वेदोंका वास्तविक तात्पर्य है । जो मनुष्य ससारसे विमुख होकर परमात्मतत्त्वसे अपनी अभिन्नता (जो वास्तवमें है) का अनुभव कर लेता है, वही वास्तवमें 'वेदवित्' है । वेदोंके अध्ययन-मात्रमें मनुष्य वेदोंका विद्वान् तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं । वेदोंका अध्ययन न होनेपर भी जिसे (ससारमें सम्बन्ध-विच्छेद होकर) परमात्मतत्त्वकी अनुभूति हो गयी है, वही सच्चा वेदवेत्ता (अर्थात् वेदोंके तात्पर्यको अनुभवमें लानेवाला) है ।

भगवान् ने इसी अध्यायके पट्टहमें श्लोकमें अपनेको 'वेदवित्' कहा है । 'हाँ वे ससारके यथार्थको जाननेवाले पुष्पको 'वेदवित्''

कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करने है । भय यह है कि मनुष्य-शरीरमें मिले विवेककी इतनी महिमा है कि उसे जो ससारके यथार्थ तत्त्वको जानकर भगवान्‌के सारा बेवेष न कर सकता है ।* यह अमर (मनुष्य-शरीर) बार-बार नहीं मरता अतः बुद्धिमान् मनुष्यको चाहिये कि ऐसे दुर्लभ तथा ऊँचे अवसरको गवाली हाथ न जाने दे, अन्यथा पश्चात्तापके ही कारण हाथ नहीं लगेगा । सोलहवें अध्यायके प्रीतिमें शरीरमें रहकर 'माम अग्राप्य' पदोंमें भी भगवान् मानो मनुष्यकी अशोभित प्रेमा तरस पाते हैं कि मैंने अपनी प्राप्तिके लिये उसे ऐसा दुर्लभ रूप दिया था, किन्तु उसे उसने व्यर्थ गँवा दिया और उन्हे सर्वार्थों से वंचित किया । इसलिये प्रत्येक साधकको निरंतर साधन रहनेकी बड़ी आवश्यकता है ।

* किन्हीं वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, जाति आदि की मनुष्य (श्री या पुरुष मूर्ति या शिक्षन्, गौरी या नीलोत्पल या शिवा) तथा न हो, यह परमात्मत्त्वको प्राप्त कर सकता है । पानी पीने से यथा धर्मात्मा, यदि उसका एकमात्र उद्देश्य (शिवा)

० ध्यान गायत्रीनामका (गीता १८.१) । भा. रा. पृ. १०६ पृ. १६ ।

। अति च क्लेशतो भयः तावदाहूः ।
मनुष्यः यः क्लेशः साधकपदं तो निरुहः ॥
यिः भवति धर्मात्मा यः दास्यः शिवायि ।
यः तेन प्रियः यदीति तं मे भयः प्रामदयि ॥

। पृ. १६ । १०६ ।

ये मनुष्य-शरीर मिला है) परमात्म-प्राप्तिका हो गया है, तो परमात्मप्राप्तिमें विघ्न नहीं हो सकता । एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य हो जानेपर उसकी सम्पूर्ण व्यावहारिक और पारमार्थिक तथ्याएँ परमात्मप्राप्तिरूप उद्देश्यकी ओर ले जानेवाली हो जाती है । साधन करनेपर भी परमात्मप्राप्तिमें प्रिलम्ब होनेका मुख्य कारण अपने उद्देश्यकी कमी ही है । वस्तुतः उद्देश्य पहलेसे बना हुआ है और शरीर बादमें मिला है । परन्तु मनुष्य सासारिक भोग एवं संप्रहमें गिरकर अपने वास्तविक उद्देश्यको भूल जाता है । अतः साधकको अपने वास्तविक उद्देश्यको पहचानकर यथाशीघ्र परमात्माको प्राप्त कर लेना चाहिये ।

परमात्माका ही अंश होनेके कारण जीवका एकमात्र वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासे है । ससारसे तो इसने भूलसे अपना सम्बन्ध माना है वास्तवमें है नहीं । त्रिवेदके द्वारा इस भूलको मिटाकर (अर्थात् ससारसे माने हुए सम्बन्धको त्यागकर) एकमात्र अपने अंशी परमात्मासे स्वतन्त्र अपनी अभिन्नताका अनुभव करनेवाला ही ससारवृक्षके यथार्थ तत्त्वको जाननेवाला है, और उसीको भगवान् पहाँ 'वेदवित्' कहते हैं ॥ १ ॥

सम्बन्ध—

प्रथम श्लोकमें भगवान् ने जिस ससार-वृक्षका दिग्दर्शन कराया, उसी ससारवृक्षका अब अगले श्लोकमें अवयवोंसहित विस्तारसे वर्णन करते हैं—

गी० भ० १५-१६—

वस्तु, व्यक्ति नहीं जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों गुणोंसे रहित हो। अतः गुणोंके सम्बन्धसे ही ससारकी स्थिति है। गुणोंकी प्रकृति गुणोंसे उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थोंके द्वारा होती है। अतः वृत्तियोंसे पदार्थोंसे माने हुए सम्बन्धका त्याग करानेके लिये ही 'गुणान्तरात्' पद देखकर भगवान् ने यहाँ मानो यह जननाया है कि जगत् प्रकृति यत्किञ्चित् भी सम्बन्ध है, तत्रनक समारम्भकी शक्तियाँ प्रकृति में रहेंगी। अतः ससारवृत्तिका छेदन करनेके लिये गुणोंके सम्बन्ध किञ्चिन्मात्र भी नहीं रहना चाहिये, क्योंकि गुणोंका नाश हो तो ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता।

गुणोंकी वृत्तियोंके सम्बन्धमें विशेष बात

एक तो वृत्तियोंका 'होना' होता है और एक वृत्तियोंसे 'करना' (अर्थात् उन्हें स्वीकार करना—उनसे गग-द्वेष करना)। 'होना' और 'करना' में बहुत बड़ा अन्तर है। 'होना' सम्प्रति होना है जो 'करना' व्यक्तिगत। ससारमें जो 'होना' है, उसकी निमित्तारी प्रकृति

कर्तुं गच्छन्ति सत्त्वता मध्य निर्द्वन्द्वं शम्भुम् ।

धर्मगुणवृत्तिष्वपि अपि गच्छन्ति तामसम् ॥

(गीता १४।१८)

गीतावेगने प्रकाशित की गयी ज्ञानदाया पुण्यमेव चोदयते अन्तरात् ॥
१४, १५ एव १८ वे श्लोकोंकी व्याख्याके अन्तर्गत गुणोंका विवरण देगा जो सफा है।

● न तस्मिन् वृत्तिष्वपि वा द्विवि दहेतु या दूतः ।

गगद्वेष प्रकृतिवृत्तिष्वपि यदपि धर्मगुणवृत्तिष्वपि ॥

(गीता १४।१८)

नहीं होती । जो हम 'करते' हैं, उसीकी जिम्मेवारी हमपर होती है ।

जिस समष्टि शक्तिसे ससारमात्रका संचालन होता है, उसी शक्तिसे हमारे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि (जो ससारके ही अंश हैं) का भी संचालन होता है । जब ससारमें होनेवाली क्रियाओंके गुण-दोष हमें नहीं लगते, तब शरीरदिमें होनेवाली क्रियाओंके गुण-दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं ! परंतु जब स्वतः होनेवाली क्रियाओंमें कुछ क्रियाओंमें हम राग-द्वेषपूर्वक अपना सम्बन्ध जोड़ लेते हैं अर्थात् उनके कर्ता बन जाते हैं,* तब उनका फल हमें ही भोगना पड़ता है । अतएव अन्तःकरणमें सत्त्व, रज और तम— इन तीनों गुणोंसे होनेवाली अच्छी-बुरी वृत्तियोंसे साधकको राग-द्वेष नहीं करना चाहिये अर्थात् उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये ।

वृत्तियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहतीं । तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुषके अन्तःकरणमें भी होती हैं, परंतु तत्त्वज्ञ होनेके कारण उनका उनसे राग-द्वेष नहीं होता । भगवान् ने गुणातीतके लक्षणोंमें बतलाया है—

* प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि संन्यज ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मयते ॥

(गीता ३ । २७)

‘सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं, तो भी जिसका अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी—मैं कर्ता हूँ—ऐसा मानता है ।’

कौपलोकी तरह नियम भी बहुत सुन्दर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है । साधक अपने विवेकसे परिणामपर विचार करते हुए इन्हें क्षणभङ्गुर, नाशवान् और दु खरूप जानकर इन नियमोंका सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है* । नियमोंमें सौन्दर्य और आकर्षण अपने रागके कारण ही दीखता है, वास्तवमें वे सुन्दर एव आकर्षक हैं नहीं । इसलिये नियमोंमें रागका त्याग ही वास्तविक त्याग है । जैसे कोमल कोपलोकों नष्ट करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही इन नियमोंके त्यागमें भी साधकोंको कठिनता नहीं माननी चाहिये । मनसे आदर देनेपर ही ये विषयरूप कौपलें सुन्दर और आकर्षक दीखती हैं, वास्तवमें तो ये विषयुक्त लड्डूके समान ही हैं† । इसलिये इस ससारवृक्षका छेदन करनेके

* ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यतन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ॥

(गीता ५ । २२)

जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे (यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी) नि सन्देह दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।

† दोषेण तीव्रो विषय कृष्णसर्पविषादपि ।

विष निर्वृति भोक्तार द्रष्टार चक्षुषाप्ययम् ॥

(विवेकचूडामणि ७९)

दोषमें विषय काले सपके विषसे भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खानेवालेको ही मारता है, परन्तु विषय तो आँखसे देखनेवालेको भी नहीं छोड़ते ।

विषयप्रवाला — (अन्त करण तथा बाह्यकरणके द्वारा पद)
विषय (ही जिस ससारवृक्षकी शाखाओंकी) कोपलें हैं ।

जिस प्रकार शाखासे निकलनेवाली नयी कोपल पत्तीके इच्छे लेकर पत्तीके अग्रभागतकको प्रवाल (कोपल) कहा जाता है, उसी प्रकार गुणोंकी वृत्तियोंसे लेकर दृश्य पदार्थमात्रको यहाँ 'विषयप्रवाल' कहा गया है ।

वृक्षके मूलसे तना (मुख्य शाखा), तनेसे शाखाएँ और शाखाओंसे कोपलें फटती हैं और कोपलोसे शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । इस ससारवृक्षमें विषय-चिन्तन ही कोपलें हैं । विषय-चिन्तन के गुणोंसे होता है । जिस प्रकार गुणरूप जड़से समार-वृक्षकी शाखा बढ़ती है, उसी प्रकार गुणरूप जड़से विषयरूप कोपलें भी बढ़ती हैं । जैसे कोपलें दीखती हैं, उनमें व्यास जड़ नहीं दीखता, वैसे ही शब्दादि विषय तो दीखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दीखते । अतः विषयोसे ही गुण जाने जाते हैं ।

'विषयप्रवाला' पदका भाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिन्तन करते हुए मनुष्यका समारसे सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो सकता* । अन्तर्कालमें मनुष्य जिस-जिम भावका चिन्तन करते हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उस भावको ही प्राप्त होता है । अतः विषयरूप कोपलोंका फटना है ।

* सेतु विषय विषय जिमि नित नित नून गार ॥

(भाग ६ । १२)

† य य याति स्मरभाय त्यजन्ते कृतेसम् ।

त तमेवेति कीर्त्य गदा सत्तायमादि ॥ (गीता ८ । ६)

कोपलोकी तरह विषय भी बहुत सुन्दर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है । साधक अपने विवेकसे परिणामपर विचार करते हुए इन्हें क्षणभङ्गुर, नाशवान् और दु खरूप जानकर इन विषयोंका सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है* । विषयोंमें सौन्दर्य और आकर्षण अपने रागके कारण ही दीखता है, वास्तवमें वे सुन्दर एवं आकर्षक हैं नहीं । इसलिये विषयोंमें रागका त्याग ही वास्तविक त्याग है । जैसे कोमल कोपलोंको नष्ट करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही इन विषयोंके त्यागमें भी साधकोंको कठिनता नहीं माननी चाहिये । मनसे आदर देनेपर ही ये विषयरूप कोपलें सुन्दर और आकर्षक दीखती हैं, वास्तवमें तो ये विषयुक्त लड्डूके समान ही हैं† । इसलिये इस ससारवृक्षका छेदन करनेके

* ये हि सस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यतवत्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध ॥

(गीता ५ । २२)

‘जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे (यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप भासते हैं तो भी) नि सन्देह दुःखके ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।’

† दोषण तीव्रो विषय कृष्णसर्पविषादपि ।

विष निहन्ति भोक्ता द्रष्टार चक्षुषाप्ययम् ॥

(विवेकचूडामणि ७९)

‘दोषमें विषय काले मयके विषसे भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खानेवालेको ही मारता है, परन्तु विषय तो आँखमें देखनेवालेको भी नहीं छोड़ते ।’

लिये, भोगबुद्धि-पूर्वक विषयचिन्तन एवं विषयसेवनका संग्रह करना आवश्यक है ।*

अथ च ऊर्ध्वम् प्रसृता — नीचे, मध्य और ऊपर मत दुई हैं ।

यहाँ 'च' पदको मध्यलोक अर्थात् मनुष्यलोक (यौग्य 'मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि' पद) का वाचक समझना चाहिए 'ऊर्ध्वम्' पदका तात्पर्य ब्रह्मलोक आदिसे है, जिसमें एक मार्ग है—देवयान और पितृयान (जिसका वर्गन आठवें स्कंध चौबीसवें-पच्चीसवें श्लोकोमें शुक्ल और कृष्ण-मार्गके नामों से

* मोक्षस्य काङ्क्षा यदि वै तसालि

त्यजातिदूरादिपयान् विप्रः यथा ।

(विवक्ष० ६६)

यदि तुझे मोक्षकी इच्छा है तो विपर्याका विप्रके समान दूरादि त्याग दे ।

ध्यायतो विषयान्पुनः सङ्गस्तदुपजायते ।

मङ्गलसंजायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

रश्मिभ्रंशादनुदिनाशो बुद्धिनाशात्प्रगल्बन्ति ॥

(गाता २ । ६)

'विपर्याका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विपरीत धारणा होती है, आमन्त्रिने उन विपर्याकी कामना उत्पन्न होती है और इस विषय पक्षमें क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोधमें अत्यन्त दुःख उत्पन्न होता है मूढभास्से स्मृतिभ्रम हो जाता है, स्मृतिभ्रम हो जाने पर बुद्धि अथवा भावशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धिका नाश हो जाने पर पुनः अज्ञान स्थिति में गिर जाता है ।'

। 'अथ' पदका तात्पर्य नरकोसे है, जिसके भी दो भेद न्योनिविशेष नरक और स्थानविशेष नरक ।

इन पदोसे यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नीचे, वृक्षकी शाखाएँ नीचे, मध्य ओर ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं ।

मनुष्ययोनिरूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्ययोनिमें न कमोको करनेका अधिकार है । अन्य शाखाएँ भोगयोनियाँ जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मोंका फल भोगनेका ही अधिकार है । मनुष्ययोनिरूप मूल शाखासे मनुष्य नीचे (अगोलोक) तथा ऊपर (ऊर्ध्वलोक)—दोनों ओर जा सकता है, और ससारवृक्षका जल करके सबसे ऊर्ध्व (परमात्मा) तक भी जा सकता है । मनुष्य-शरीरमें ऐसा विवेक है, जिसका अलम्बन करके जीव भगवत्पद पहुँच सकता है और अविवेकपूर्वक विषयोका सेवन करके नरकोमें भी जा सकता है । इसीलिये गोखामी तुलसीदासजी—
कहा है—

नरक स्वर्ग अपर्ग निसेनी ।
ग्यान निराग भगति सुभ देनी ॥

(मानस ७ । १२० । ५)

मनुष्यलोके कर्मानुबन्धीनि मूलानि (अपि)—मनुष्यलोकमें कर्मोंके अनुसार बँधनेवाले (तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओंके) मूल भी ।

मनुष्यके अतिरिक्त अन्य सभी भोगयोनियाँ हैं । मनुष्ययोनिमें किये हुए पाप पुण्योंका फल भोगनेके लिये ही मनुष्यको अन्य

योनियोंमें जाना पड़ता है । नये पाप-पुण्य करने अथवा पर पुण्यसे रहित होकर मुक्त होनेका अधिकार और अपसर मनुष्य-जीतमें ही है ।

यहाँ 'भूलानि' पदका तात्पर्य तादात्म्य, ममता और कामनात्मक शाखाओंके मूलसे है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नहीं । 'मैं शरीर हूँ'—ऐसा मानना 'तादात्म्य' है । शरीरादि पदार्थोंको अपना मानना 'ममता' है । पुत्रपेक्षा, वित्तपेक्षा और लोकपेक्षा—य तीन प्रकारकी मुख्य कामनाएँ हैं । पुत्र-परिवारकी कामना 'पुत्रपेक्षा' और धन-सम्पत्तिकी कामना 'वित्तपेक्षा' है । 'स्वमारमें मेरा मान-आदर हो जाय,' 'मैं बना रहूँ,' 'शरीर नीरोग रहे,' 'मैं शालोका पण्डित बन जाऊँ' आदि अनेक कामनाएँ 'लोकपेक्षा' के अन्तर्गत हैं । इतना ही नहीं, कीर्तिकी कामना मरनेके बाद भी इस रूपमें रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहें, मेरा स्मरण बन जाय, मेरी स्मृतिमें पुस्तकें बन जायँ, लोग मुझे याद करें आदि । यद्यपि कामनाएँ प्रायः सभी योनियोंमें न्यूनाधिकरूपमें रहती हैं, तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही श्रौंशनेवागी होनी हैं* । जब कामनाओंसे

* ये तीन इच्छाएँ (बाँधनेवाली न होनेके कारण) 'कामना' नहीं कहलाती—(१) भगवद्दर्शन या भगवत्प्रेमकी कामना, (२) स्वस्व-बोधकी कामना और (३) सेवा करनेकी कामना स्वरूप-बोध या परमात्मा (भगवद्दर्शन या भगवत्प्रेम) की इच्छा 'कामना' नहीं है, क्योंकि स्वस्व और परमात्मा दोनों ही 'नित्यप्राप्त' तथा 'अनन्त' हैं । जैसे अरुनी जैसे ऐसे निकालना चोरी नहीं कहलाता, वैसे ही स्वरूप या परमात्मा (जो अरुने तथा अरुनेमें हैं) की इच्छा करना 'कामना' नहीं कहलाती ।

प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मोंके सस्कार उसके अन्तःकरणमें संचित होकर भागी जन्म-मरणके कारण बन जाते हैं। मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मोंका फल इस जन्ममें तथा मरनेके बाद भी अवश्यमेव भोगना पड़ता है*। अतः तादात्म्य, ममता और कामनाके रहते हुए कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं छूट सकता।

यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहाँसे छुटकारा होता है (जैसे, रस्सीकी गँठ जहाँ लगी है, वहाँसे वह खुलती है)। मनुष्ययोनिमें ही जीव शुभाशुभ कर्मोंसे बँधता है, अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मुक्त हो सकता है।

सत्कारकी वस्तुको ममताकी ही सेवामें लूना देनेकी इच्छा भी 'कामना' नहीं अपितु त्याग है, क्योंकि 'कामना' लेनेकी होती है, देनेकी नहीं। संक्षेपमें जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना 'आवश्यकता' (माँग या भूल) है, और जो वस्तु दूसरेकी तथा नाशवान् है, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग' है। जैसे शरीरकी भूल मिटानेके लिये भोजनकी इच्छा करना एक प्रकारसे 'कामना' नहीं होती, वैसे ही 'स्वयं' की भूल मिटानेके लिये परमात्मतत्त्वकी इच्छा करना 'कामना' नहीं होती।

* अनिष्टमिष्ट मिथ च त्रिविध कर्मण फलम् ।

भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु सन्यासिना क्वचित् ॥

(गीता १८ । १२)

'कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका तो अच्छा-बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात् अवश्य होता है, किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता।'

योनियोंमें जाना पड़ता है । नये पाप-पुण्य करने अथवा पतन-मुक्ति रहित होकर मुक्त होनेका अधिकार और अवसर मनुष्य-मीने ही है ।

यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य तादात्म्य, ममता और स्तननरूप शास्त्राओके मूलसे है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मासे नहीं । 'मैं दगम हूँ'—ऐसा मानना 'तादात्म्य' है । शरीरादि पदार्थोंको अपना मानना 'ममता' है । पुत्रप्रेषणा, त्रितैषणा और लोकप्रेषणा—ये तीन प्रकारकी मुख्य कामनाएँ हैं । पुत्र-परिवारकी कामना 'पुत्रप्रेषणा' और धन-सम्पत्तिकी कामना 'त्रितैषणा' है । 'समयमें मेरा मान-आदर हो जाय,' 'मैं बना रहूँ,' 'शरीर नीरोग रहे,' 'मैं शास्त्रोंका पण्डित बन जाऊँ' आदि अनेक कामनाएँ 'लोकप्रेषणा'के अन्तर्गत हैं । इतना ही नहीं, कीर्तिकी कामना मरनेके बाद भी इस रूपमें रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहे, मेरा स्मरण बन जन, मेरी स्मृतिमें पुस्तकें बन जयें, लोग मुझे याद कर आदि । यद्यपि कामनाएँ प्रायः सभी योनियोंमें न्यूनाधिकरूपमें रहती हैं, तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही बाँधनेवाली होती हैं* । जब कामनाओंसे

● ये तीन इच्छाएँ (बाँधनेवाली न होनेके कारण) 'कामना' नहीं कहलाती—(१) भगवद्भजन या भगवत्प्रेमकी कामना, (२) स्वस्व धोषकी कामना और (३) मेवा करनेकी कामना स्वरूप-धोष या परमात्मा (भगवद्भजन या भगवत्प्रेम) की इच्छा 'कामना' नहीं है, क्योंकि स्वस्व और परमात्मा दोनों ही 'नित्यप्राप्त' तथा 'अमर' हैं । जैसे अरुनी केरी वैसे निफलाना बोरी नहीं कहलाता, वैसे ही स्वस्व या परमात्मा (जो अपने तन अणोंमें हैं) की इच्छा 'कामना' नहीं कहलाती ।

प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मोंके सत्कार उसके अन्तःकरणमें संचित होकर भागी जन्म-मरणके कारण बन जाते हैं। मनुष्ययोनिमें किये हुए कर्मोंका फल इस जन्ममें तथा मरनेके बाद भी अवश्यमेव भोगना पड़ता है*। अतः तादात्म्य, ममता और कामनाके रहते हुए कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं छूट सकता।

यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहींसे छुटकारा होता है (जैसे, रस्सीकी गाँठ जहाँ लगी है, वहींसे वह खुलती है)। मनुष्ययोनिमें ही जीव शुभाशुभ कर्मोंसे बँधता है, अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मुक्त हो सकता है।

सत्कारकी वस्तुको समारकी ही सेवामें ल्या देनेकी इच्छा भी 'कामना' नहीं अपितु त्याग है, क्योंकि 'कामना' लेनेकी होती है, देनेकी नहीं। सक्षेपमें जो वस्तु अपनी तथा अविनाशी है उसकी इच्छा करना 'आवश्यकता' (माँग या भूख) है, और जो वस्तु दूसरेकी तथा नाशवान् है, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग' है। जैसे शरीरकी भूख मिटानेके लिये भोजनकी इच्छा करना एक प्रकारसे 'कामना' नहीं होती, वैसे ही 'स्वयं' की भूख मिटानेके लिये परमात्मतत्त्वकी इच्छा करना 'कामना' नहीं होती।

* अनिष्टमिष्ट मिश्र च त्रिविध कर्मण फलम् ।

भवत्यत्यागिना प्रेत्य न तु स यासिना क्वचित् ॥

(गीता १८ । १२)

'कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका तो अच्छा-बुरा और मिला हुआ—ऐसे तीन प्रकारका फल मरनेके पश्चात् अवश्य होता है, किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योंके कर्मोंका फल किसी कालमें भी नहीं होता ।'

प्रथम श्लोकमें आये 'ऊर्ध्वमूलम्' पदका तात्पर्य है—परमात्मा, जो ससारके रचयिता तथा उसके मूल आधार हैं, और यहाँ 'भूतानि' पदका तात्पर्य है—तादात्म्य, ममता और कामनारूप शास्त्रों के मूल, जो समारमें मनुष्यको बाँधने हैं। साधकको इन (तादात्म्य, ममता और कामनारूप शास्त्रों के) मूलोंका तो छेदन करना है और ऊर्ध्वमूल परमात्माका आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख 'तमेव चाद्य पुरण प्रपद्ये' पदमें इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें हुआ है।

अथ च (ऊर्ध्वम्) अनुसततानि—नीचे और ऊपर, (सभी लोकोंमें) व्याप्त हो रहे हैं।

मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँधनेवाले तादात्म्य, ममता और कामनारूप शास्त्रोंके मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों, योनियोंमें व्याप्त हो रहे हैं। पशु-पक्षियोंका भी अपने शरीरसे 'तादात्म्य' रहना है, अपनी सत्तानमें 'ममता' होती है और भूय लगनेपर पानेके लिये अच्छे पदार्थोंकी 'कामना' होनी है। ऐसे ही देवताओंमें भी अपने दिव्य शरीरसे 'तादात्म्य' प्राप्त पदार्थोंमें 'ममता' और अप्राप्त भोगोंकी 'कामना' रहती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामनारूप दोष किमी-न-किमी रूपमें ऊँच-नीच सभी योनियोंमें रहते हैं। परन्तु (मनुष्ययोनिके अनिरिक्त) अन्य योनियोंमें ये बाँधनेवाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्ययोनिके सिद्धादि अन्य योनियोंमें, ५ तिरिक्ता रहता है, पर भोगोंकी अधिकता होने तथा भोग भोगनेके लिये ही उन योनियोंमें जानेके कारण उनमें तिरिक्ता उपयोग नहीं हो पाता। अतएव उन योनियोंमें उपर्युक्त दोषोंसे भ्रम 'यो (विवेकके

द्वारा) अलग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययोनि ही ऐसी है जिसमें (विवेकके कारण) मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं (स्वरूपतः) तादात्म्य, पमता और कामनारूप दोषोंसे सर्वथा रहित हूँ ।

भोगोंके परिणामपर दृष्टि रखनेकी योग्यता भी मनुष्य-शरीरमें ही है । परिणामपर दृष्टि न रखकर भोग भोगनेवाले मनुष्यको पशु कहना भी मानो पशुयोनिकी निन्दा ही करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्मफल भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहा है, पर वह मनुष्य तो (निषिद्ध भोग भोगकर) पशुयोनिकी तरफ ही जा रहा है ॥ २ ॥

सम्बन्ध—

प्रतिक्षण परिवर्तनशील ससारके साथ भूलसे माने हुए सम्बन्धके कारण ही साधकको ससारवृक्षका छेदन करना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है । अतः भगवान् अब यह बतलाते हैं कि ससारमें सम्बन्ध बनाये रखनेपर (ससार) जैसा प्रतीत होता है उससे सम्बन्धका त्याग कर देनेपर वह वैसा प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार ससारकी वास्तविकता बतलाकर भगवान् प्रतिक्षण अपने-आप नष्ट होनेवाले ससारवृक्षका सर्वथा छेदन (अपना सम्बन्ध बिल्कुल न मानना) करनेके लिये कहते हैं ।

उत्तर—

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।
अवस्थमेन सुविरूढमूलममङ्गशम्भेण दृढेन छित्त्वा ॥३॥

भावाय—

ससारका जैसा सत्य एव सुन्दर रूप लोगोंके सुनने तथा देखनेमें आता है, निवेकपूर्वक इससे अलग अर्थात् अमङ्ग होनेपर सत्य वैसा रूप मिलता नहीं ! क्योंकि इस ससारका आदि, अन्त तथा स्थिति ही नहीं है । ससारके भोगोंका भोगते या न भोगते हुआ यह प्रनिश्चय विनाश (महाप्रलय) की ओर हो जा रहा है ।

पहले, दूसरे तथा इस श्लोकके पूर्वार्द्धके (कुल तद्) श्लोकोंमें ससारवृक्षका वर्णन करनेके बाद अब भगवान् इस श्लोकके उत्तरार्द्धमें कहते हैं कि इस ससारवृक्षके तादात्म्य, ममता और कामनारूप शाखाओके मूल बड़े दृढ़ हैं, जिन्हें तीन वैराग्य यत्न उपरनिरूप शस्त्रके द्वारा ही काटा जा सकता है ।

नि स्वार्थभाजसे यानी हमें कुछ भी मिल जाय ऐसा भव न रखते हुए ससारकी सेवा करना ही वास्तविक 'अमङ्गशस्त्र' है । नि स्वार्थभाजसे सेवा करनेपर ससारसे तादात्म्य, ममता और कामना पूर्वक माना हुआ मन्वच सुगमनापूर्वक मिट जाता है । यही ससारवृक्षका छेदन है ।

अन्यथ—

अस्य, रूपम्, तथा, इह, न, उपलभ्यते, (यत्) न, अस्ति, च, न, अन्त, च, न, सम्प्रतिष्ठा, (अतः) सुखिन्द्रियमूलम्, प्रपद्यमानम्, इवेन, अमङ्गशस्त्रेण, छित्त्वा ॥ ३ ॥

पद-व्याख्या—

अस्य रूपम् तथा इह न उपलभ्यते—इस (ससारवृक्ष) का (जैसा) रूप (देखा गया है) वैसा यहाँ (यहाँ पर) नहीं पाया जाता ।

इसी अध्यायके पहले श्लोकमें ससारवृक्षके निषयमें कहा गया है कि लोग इसे अव्यय (अग्निनाशी) कहते हैं, और शास्त्रोंमें भी वर्णन आता है कि सत्काम-अनुष्ठान करनेसे लोक परलोकमें विशाल भोग प्राप्त होते हैं । ऐसी बातें सुनकर मनुष्यलोक तथा स्वर्गलोकमें सुख, रमणीयता और स्थायित्वकी प्रतीति होती है । इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोगके परायण होते हैं और 'इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है'—ऐसा उनका निश्चय हो जाता है ।* जबनक ससारसे तादात्म्य, ममता और कामनाका सम्बन्ध है, तबतक ऐसा ही प्रतीत होता है । परन्तु भगवान् कहते हैं कि विवेकमती बुद्धिसे ससारसे अलग होकर (अर्थात् ससारसे आन्तरिक सम्बन्ध-विच्छेद करके) देखनेसे उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है, वैसा उपलब्ध नहीं होता अर्थात् यह नाशवान् और क्षणभङ्गुर असत् प्रतीत होता है ।

(यत्) न आदि च न अन्त च न सम्प्रतिष्ठा—
क्योंकि न तो इस (ससारवृक्ष) का आदि है और न अन्त है तथा न स्थिति ही है ।

मनुष्य किसी निस्तृत प्रदर्शनीमें भौति-भौतिकी वस्तुओंको देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो उस प्रदर्शनीका आदि-अन्त नहीं जान सकता । उस प्रदर्शनीसे बाहर निकलनेपर ही वह उसके

~ कामोपभोगपरमा ष्टावदिति निश्चिता ॥ (गीता १६ । ११)

यामिमा पुष्पिता वाच प्रवदन्यविपश्चिता ।

वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन ॥ (गीता २ । ४२)

(२) सासारिक सुख (भोग और संप्रद) की कामना सर्वथा त्याग करना ।

(३) ससारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना ।

(४) ससारसे 'मैं' और 'मेरा'-पनको त्रिलुल हटा लेना ।

(५) मैं भगवान्‌का हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं—इस वास्तविकता पर दृढ़तासे डटे रहना ।

(६) मुझे एक परमात्माकी तरफ ही चटना है—एमे ही निश्चय (व्यवसायान्तिका बुद्धि) का होना ।

(७) शास्त्रनिहित अपने-अपने कर्तव्य कर्मों (मन्धर्म) का तत्परतापूर्वक पालन करना* ।

(८) वचनमें शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे, वैसे अब नहीं हैं अर्थात् वे सन्-के-सन् बदल गये हैं, पर मैं 'स्वयं' वही हूँ, बदला नहीं—अपने इस अनुभवका आदर करना ।

(९) ससारसे माने हुए सम्बन्धका सद्भाव (सत्ता-भाव) मिटाना ।

● एते स्वे कर्मण्यभिरत सतिदि स्थिते नर ।

(गीता १८ । ४५)

‘अपने अपने स्वाभाविक कर्मोंमें तत्परताने श्रमा दृष्टा मज्जन भगवांप्राप्तिरूप परम सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ।’

धम ते विरति ओग ते ग्याना ।

ग्यान मोक्षप्रद वेद ब्रह्मना ॥

(मानस ३ । ५ । १)

भार्मिक बात—

एक 'स्वय' (सत् या चेतन) की स्वतः सिद्ध (नित्य रहने-वाली) सत्ता है और दूसरी ससार (असत् या जड) की प्रकारी (उत्पन्न और नष्ट होनेवाली) सत्ता है । इन दोनोंके सम्बन्धसे एक तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है, जो 'सम्बन्धकी सत्ता' कहलाती है ।

उदाहरणार्थ—एक गुरुकी सत्ता है और दूसरी शिष्यकी सत्ता है । गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे एक तीसरी सत्ता (जैसे—मेरा शिष्य, मेरा गुरु) उत्पन्न होती है । * गुरु और शिष्यमें तो दोनोंकी अलग-अलग सत्ता है, और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं । परन्तु 'स्वय' (चेतन) और ससार (जड)में केवल एक 'स्वय'की ही वास्तविक सत्ता है, और वही (भूलसे) ससारसे अपना सम्बन्ध मानता है ।

सम्बन्धकी यह सत्ता केवल मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । जीव भूलसे इस माने हुए सम्बन्धको सत्य मान लेता है अर्थात् इसमें सद्भाव कर लेता है और बँध जाता है । इस प्रकार जीव ससारसे नहीं, अपितु ससारसे माने हुए सम्बन्धसे ही बँधता है । इस माने हुए सम्बन्धको न माननेसे यह मिट जाता है । यही माने हुए सम्बन्धका सद्भाव मिटाना है ।

* गुरु शिष्यके सम्बन्धमें गुरुका काम केवल शिष्यका हित करना है और शिष्यका काम केवल गुरुकी सेवा करना है । इस प्रकार ससारमें माने हुए जितने भी सम्बन्ध हैं, सब केवल एक दूसरेका हित या सेवा करके लिये ही हैं, अपने लेनेके लिये नहीं ।

(२) सासारिक सुख (भोग और सम्पद) की कामना सर्वथा त्याग करना ।

(३) ससारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना ।

(४) ससारसे 'मैं' और 'मेरा'-पनको त्रिबुल हृद्य रज्ज ।

(५) मैं भगवान्‌का हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं—इस वास्तविकता पर दृढ़तासे डटे रहना ।

(६) मुझे एक परमात्माकी तरफ ही चञ्चना है—ऐसे ही निश्चय ('यमसायामिका बुद्धि') का होना ।

(७) शास्त्रनिहित अपने-अपने कर्तव्य-कर्मों (स्वर्ग) का तत्परतापूर्वक पालन करना* ।

(८) बचपनमें शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सम्पत् आदि जैसे ये, वैसे अब नहीं हैं अर्थात् वे सब-कुछ-मन बदल गये हैं, पर मैं 'स्वयं' वही हूँ, बदला नहीं—अपने इस अनुभवका आदर करना ।

(९) ससारसे माने हुए सम्बन्धका सम्राग (सत्ता-ग्राह) मिटाना ।

* स्वे स्वे कर्मण्यभिरत उचिद्धि भवते नर ।

(गीता १८ । ५५)

अपने अपनी व्यापारिक कर्मों का तत्परतासे जगत् हुआ मनुष्य भगवान्‌मासिन्ध परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाता है ।

कर्म से विगति ओग से म्यत्ना ।

म्यान मोक्षयन् दद कर्मणा ॥

(भागवत १ । १५ । १)

भार्मिक बात—

एक 'स्वय' (सत् या चेतन) की स्वतः सिद्ध (नित्य रहने-वाली) सत्ता है और दूसरी ससार (असत् या जड) की विकारी (उत्पन्न और नष्ट होनेवाली) सत्ता है । इन दोनोंके सम्बन्धसे एक तीसरी सत्ता उत्पन्न होती है, जो 'सम्बन्धकी सत्ता' कहलाती है ।

उदाहरणार्थ—एक गुरुकी सत्ता है और दूसरी शिष्यकी सत्ता है । गुरु और शिष्यके सम्बन्धसे एक तीसरी सत्ता (जैसे—मेरा शिष्य, मेरा गुरु) उत्पन्न होती है ।* गुरु और शिष्यमें तो दोनोंकी अलग-अलग सत्ता है, और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं । परन्तु 'स्वय' (चेतन) और ससार (जड) में केवल एक 'स्वय'की ही वास्तविक सत्ता है, और वही (भूलसे) ससारसे अपना सम्बन्ध मानता है ।

सम्बन्धकी यह सत्ता केवल मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । जीव भूलसे इस माने हुए सम्बन्धको सत्य मान लेता है अर्थात् इसमें सद्भाव कर लेता है और बँध जाता है । इस प्रकार जीव ससारसे नहीं, अपितु ससारसे माने हुए सम्बन्धसे ही बँधता है । इस माने हुए सम्बन्धको न माननेसे यह मिट जाता है । यही माने हुए सम्बन्धका सद्भाव मिटाना है ।

* गुरु शिष्यके सम्बन्धमें गुरुका काम केवल शिष्यका हित करना है और शिष्यका काम केवल गुरुकी सेवा करना है । इस प्रकार ससारमें माने हुए जितने भी सम्बन्ध हैं, सब केवल एक-दूसरेका हित या सेवा करनेके लिये ही हैं, अपने लेनेके लिये नहीं ।

में शरण हूँ । इस प्रकार साधकको एकमात्र परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये ।

अन्वय—

तत, तत्, पदम्, परिमार्गितव्यम्, यस्मिन्, गता, भूयः, निवर्तन्ति, च, यतः, पुराणी, प्रवृत्तिः, प्रसूता, तम्, एव, भाषन्, पुराणम्, प्रपद्ये ॥ ४ ॥

पद-व्याख्या—

तत —उसके पश्चात् ।

यहाँ 'तत' पद तीसरे तथा चौथे श्लोकमें सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये आया है । पिछले श्लोकमें आये 'उत्तिरा' पदका भाव समाजके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करना है, और इस श्लोकमें आये 'तत' पदका भाव केवल परमात्माकी तरफ चरनेका उद्देश्य निश्चय करना है ।

मनुष्य-शरीरका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्ति ही है । समाजकी प्राप्ति आत्मक किन्मीको नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती है । क्योंकि समाज जड़ और प्रतिक्रिया नष्ट होनेवाला है तथा 'मय' (जीवमा) चेतन और अविनाशी है । भगवान् पहले जीवमा उद्देश्य निश्चित करते हैं, फिर उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं* । अब मनुष्यको कोई नया उद्देश्य बनानेकी आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है केवल पूर्वनिश्चित उद्देश्यको पहचाननेकी ।

* कष्टों से बचने के लिये । देव देव विदु देव गरी ॥

(मानस ७।४३।३)

वास्तविक उद्देश्यकी पूर्तिका दृढ निश्चय होनेपर, अहता सुगमतासे बदल जाती है और अहताके बदलनेपर निधिका पावन एव निषेधका त्याग सुगमतासे हो जाता है । इसलिये 'तत' पदका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि ससारके साथ माने हुए सम्बन्धको धीरे-धीरे त्यागकर फिर भगवान्की तरफ चलना है । उद्देश्य एकमात्र परमात्माका ही रहे, तो ससारका त्याग स्वतः होता है ।

नत् पदम् परिमार्गितव्यम्—उस परमपद (परमात्मा) की भलीभाँति खोज करनी चाहिये ।

जीन परमात्माका ही अंश है । ससारसे सम्बन्ध मान लेनेके कारण ही यह अपने अंशी (परमात्मा) के नित्य सम्बन्धको भूल गया है । अतः भूल मिटनेपर 'म भगवान्का ही हूँ'—इस वास्तविकताकी स्मृति प्राप्त हो जाती है । इस बातपर भगवान् कहते हैं कि उस परमपद (परमात्मा) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान है । केवल उसकी खोज करनी है, उसे नया नहीं बनाना है ।

ससारको अपना माननेसे नियमप्राप्त परमात्मा (अपरोक्ष) अप्राप्त (परोक्ष) दीखने लग जाता है, और अप्राप्त ससार प्राप्त दीखने लग जाता है । इसलिये परमपद (परमात्मा) को 'तत्' पदसे लक्ष्य कराके भगवान् कहते हैं कि जो परमात्मा नियमप्राप्त है, उसीकी पूरी तरह खोज करनी है ।

खोज उसीकी होती है, जिसका अस्तित्व पहलेसे ही होना है । परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है । अतः यहाँ खोज

में शरण हूँ । इस प्रकार साधकको एकमात्र परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये ।

अन्वय—

ततः, तत्, पदम्, परिमार्गितव्यम्, यस्मिन्, गता, भूय, न, निवर्तन्ति, च, यत, पुराणी, प्रवृत्ति, प्रसृता, तम्, एव, आद्यम्, पुरम्, प्रपद्ये ॥ ४ ॥

पद-व्याख्या—

तत —उसके पश्चात् ।

यहाँ 'तत्' पद तीसरे तथा चौथे श्लोकमें सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये आया है । पिछले श्लोकमें आये 'छिन्ना' पदका भाव ससारके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग करना है, और इस श्लोकमें आये 'तत' पदका भाव केवल परमात्माकी तरफ चलनेका निश्चय करना है ।

मनुष्य-शरीरका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्ति ही है । ससारकी प्राप्ति आजतक किसीको नहीं हुई, न होगी और न हो ही सकती है । क्योंकि ससार जड़ और प्रतिक्षण नष्ट होनेवाला है तथा 'स्वय' (जीवात्मा) चेतन और अविनाशी है । भगवान् पहले जीवका उद्देश्य निश्चित करते हैं, फिर उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं* । अतः मनुष्यको कोई नया उद्देश्य बनानेकी आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है केवल पूर्वनिश्चित उद्देश्यको पहचाननेकी ।

* कबहुँक करि कदना नर देखी । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥

(मानस ७ । ४३ । ३)

वास्तविक उद्देश्यकी पूर्तिका दृढ निश्चय होनेपर अहता सुगमतासे बदल जाती है और अहताके बदलनेपर विधिका पालन एव निषेधका त्याग सुगमतासे हो जाता है । इसलिये 'स्त' पदका यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि ससारके साथ माने हुए सम्बन्धको धीरे-धीरे त्यागकर फिर भगवान् की तरफ चलना है, उद्देश्य एकमात्र परमात्माका ही रहे, तो ससारका त्याग स्वतः होता है ।

नत् पदम् परिमार्गितव्यम्—उस परमपद (परमात्मा) की भलीभाँति खोज करनी चाहिये ।

जीन परमात्माका ही अंश है । ससारसे सम्बन्ध मान लेनेके कारण ही यह अपने अंशी (परमात्मा) के नित्य सम्बन्धको भूल गया है । अतः भूल मिटनेपर 'म' भगवान् का ही हूँ—इस वास्तविकताकी स्मृति प्राप्त हो जाती है । इस बातपर भगवान् कहते हैं कि उस परमपद (परमात्मा) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान है । केवल उसकी खोज करनी है, उसे नया नहीं बनाना है ।

ससारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा (अपरोक्षार्थ) अप्राप्त (परोक्ष) दीखने लग जाता है, और अप्राप्त ससार प्राप्त दीखने लग जाता है । इसलिये परमपद (परमात्मा) को 'स्त' पदसे लक्ष्य कराके भगवान् कहते हैं कि जो परमात्मा नित्यप्राप्त है, उसीकी पूरी तरह खोज करनी है ।

खोज उसीकी होती है, जिसका अस्तित्व पहलेसे ही होता है । परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है । अतः यहाँ खोज

करनेका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी साधन-विशेषके द्वारा उस परमात्माको ढूँढना है। जो ससार (शरीर, परिवार, धनादि) कभी अपना था नहीं, हे नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदासे ही अपने हैं, अपनेमें हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उसकी खोज करना है।

साधकको साधन-भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है, किंतु 'परमात्मतत्त्वको साधन भजनके द्वारा प्राप्त कर लेंगे'—ऐसा मानना उचित नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मप्राप्तिमें बाधक है। परमात्मा कृपासे मिलते हैं। उन्हें किसी साधनसे खरीदा नहीं जा सकता। साधनसे केवल असाधन (ससारसे तादात्म्य, ममता और कामनाका सम्बन्ध) अथवा परमात्मासे विमुखताका नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधनका महत्त्व असाधनको मिटानेमें ही समझना चाहिये। असाधनको मिटानेकी सच्ची लान हो, तो असाधनको मिटानेका बल भी। परमात्माकी कृपासे मिलता है।

साधकको अन्तःकरणमें प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करनेसे ससारके पदार्थ प्राप्त होते हैं, वैसे ही साधन करने-करते (अन्तःकरण शुद्ध होनेपर) ही परमात्माकी प्राप्ति होती है। उस धारणाकी पुष्टिके लिये इतिहास आदिका प्रमाण भी मिल जाता है कि कटोर तपस्यासे पार्वतीको भगवान् शम्भुकी प्राप्ति हुई, धुनको भी तपस्यासे भगवद्दर्शन हुए इत्यादि। पर वास्तविकतः

यह नहीं है, क्योंकि परमात्मप्राप्ति किसी भी कर्म (साधन, तपस्यादि) का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो* । कारण कि श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ कर्मका भी आरम्भ और अन्त होता है, इसलिये उस कर्मका फल नित्य कैसे होगा ? अतः कर्मका फल भी आदि और अन्तवाला होता है । इसलिये नित्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वास्तवमें त्याग, तपस्या आदिसे जड़ता (ससार व शरीर) से सम्बन्ध-विच्छेद ही होता है, जो भूलसे माना हुआ है । सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जो तत्त्व सर्वत्र है, सदा है, नित्यप्राप्त है, उसकी अनुमति हो जाती है—उसकी स्मृति जाग्रत हो जाती है ।

गीताके प्रधान श्रोता अर्जुन भी सम्पूर्ण उपदेश सुननेके पश्चात् अन्तमें कहते हैं—‘स्मृतिर्लब्धा’ (१८ । ७३) ‘मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है’ । यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह शान्त (अन्त होनेवाली) है । ससारकी स्मृति और परमात्माकी स्मृतिमें बहुत अन्तर है । ससारकी स्मृतिके बाद विस्मृतिका होना सम्भव है, जैसे—पक्षाघात (लकवा) होनेपर पढ़ी हुई विद्याकी विस्मृति होना सम्भव है । इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति एक

* नाह वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवविधो द्रष्टु दृष्टवानसि मा यया ॥

(गीता ११ । ५३)

‘जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार रूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ ।’

वार हो जानेपर फिर कभी विस्मृति नहीं होती,* जैसे—पभाव होनेपर अपनी सत्ता ('मैं हूँ') की विस्मृति नहीं होती । वर यह हे कि ससारके साथ कभी सम्बन्ध होता नहीं और परमान सम्बन्ध कभी छूटता नहीं ।

शरीर, ससारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है—इस तत्त्व अनुभव करना ही ससारवृक्षका छेदन करना है और मैं परमात्माका अंश हूँ—इस वास्तविकतामें निरन्तर स्थित रहना ही परमात्माकी खोज करना है । वास्तवमें ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही निष्प्राप्त परमात्मतत्त्वकी अनुभूति हो जाती है ।

यस्मिन् गता भूय न निवर्तन्ति—जिसे प्राप्त हुए (महा-पुरुष) फिर लौटकर (ससारमें) नहीं आते ।

जिसे पहले श्लोकमें 'ऊर्ध्वमूलम्' पदसे तथा इस श्लोकमें 'आद्यम् पुरुषम्' पदोंसे कहा गया है, ओर आगे छठे श्लोकमें जिसका विस्तारसे वर्णन हुआ है, उसी परमात्मतत्त्वका निर्देश यहाँ 'यस्मिन्' पदसे किया गया है ।

जैसे जलकी बूँद समुद्रमें मिल जानेके बाद पुन समुद्रसे अलग नहीं हो सकती, वैसे ही परमात्माका अंश (जीवामा) परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद परमात्मासे अलग नहीं हो सकता अर्थात् पुन लौटकर संसारमें नहीं आ सकता ।

* यज्ज्ञात्वा न पुनमाहमेव वास्यसि पाण्डव । (गीता ४ । १०)

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति ।

(गीता २ । ७२)

ऊँच-नीच योनियोम जन्म लेनेके कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणोंका मङ्ग ही है* । अब जब सायक अमङ्ग-अस्त्रके द्वारा गुणोंके सङ्गका सर्वथा छेदन (अमर्त्यके सम्पत्तिका सर्वथा त्याग) कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्न ही नहीं उठता ।†

च—और ।

यत् पुराणी प्रवृत्ति प्रवृत्ता—जिस (परमात्मा) से अनादिकालसे (यह) सृष्टि फैली है ।

* पुरुष प्रवृत्तिस्थो हि भुङ्क्ते प्रवृत्तिजान्गुणान् ।

कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्ममु ॥

(गीता १३ । २१)

‘प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिमें उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है, और इन गुणोंका सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है ।’

† मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखाल्पमगाश्वतम् ।

नाप्नुयन्ति मन्त्रात्मानं ससिद्धिं परमां गता ॥

(गीता ८ । १५)

‘परमसिद्धिको प्राप्त मन्त्रात्माजन मुक्तको प्राप्त होकर दुःखके घर एवं धनभङ्गुर पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होते ।’

मामुपेत्य तु कौतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (गीता ८ । १६)

‘हे कुन्तीपुत्र ! मुझे प्राप्त होकर (मनुष्यका) पुनर्जन्म नहीं होता ।’

सर्वेऽपि नोपजाय ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ (गीता १४ । २)

‘(मुझे प्राप्त हुए पुरुष) सृष्टिके आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें भी व्याकुल नहीं होते ।’

सम्पूर्ण सृष्टिके रचयिता एक परमात्मा ही हैं ।
 इस ससारके आश्रय और प्रकाशक हैं । मनुष्य भ्र
 सासारिक पदार्थोंमें सुखोको देखकर ससारकी तरफ आ
 हो जाता है और ससारके रचयिता (परमात्मा)को
 जाता है । अत उपर्युक्त पदोंसे भगवान् मानो यह कहते हैं
 परमात्माका रचा हुआ ससार भी जब इतना प्रिय लगता है,
 (ससारके रचयिता) परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिये !
 रची हुई वस्तुमें आकर्षणका होना एक प्रकारसे रचयिताका ही
 आकर्षण है*, तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षणमें परमात्माको
 कारण न मानकर ससारको ही कारण मान लेता है और उसीमें
 फँस जाता है ।

प्राणिमात्रका स्वभाव है कि वह उसीका आश्रय लेना चाहता
 है और उसीकी प्राप्तिमें जीवन लगा देना चाहता है, जिसे वह
 सर्वोपरि मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी आशा रहती
 है । जैसे ससारमें लोग स्त्रियोंको प्राप्त करने और उनका सम्ब
 करनेमें बड़ी तत्परतासे लगते हैं, क्योंकि उनको स्त्रियोंसे सम्पूर्ण
 मनचाही वस्तुओंके मिलनेकी आशा रहती है । वे सोचते हैं—
 'शरीरके निर्वाहकी वस्तुएँ तो धनसे मिलनी ही हैं, अनेक तरहके भोग,

* यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजःशशसभयम् ॥

(गीता १० । ४१)

'तो-जो भी विभक्तियुक्त अथात् ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और दान्ति
 युक्त वस्तु है, उस उसको नू मेरे तेनके अदानी ही अभिव्यक्ति जा ।'

। मोद-प्रमोदके सागन भी इसी धनसे प्राप्त होते हैं । इसलिये धन प्राप्त होनेपर मे सुखी हो जाऊँगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान-आदर करेंगे ।' इस प्रकार रुपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर वे श्रेयके कारण अन्याय, पापकी भी परवाह नहीं करते । यहाँतक कि वे शरीरके आरामकी भी उपेक्षा करके रुपये कमाने तथा सपह कानेमे हो तपार रहने हैं । उनकी दृष्टिमे धनसे बढ़कर कुछ नहीं रहता । इसी प्रकार जब सायकको यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मामे बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्तिमें ऐसा आनन्द है, जहाँ ससारके सब सुख फीके पड़ जाते हैं,* तब वह परमात्माको ही प्राप्त करनेके लिये तपसासे लग जाता है । इसीलिये भगवान् ने आगे उन्नीसवें श्लोकमें कहा है कि जो मुझे सर्वोत्तम जान लेता है, वह फिर सब प्रकारसे मुझे ही भजता है ।

तम् एव आद्यम् पुरुषम् प्रपद्ये—(का कोई आदि नहीं है, किंतु जो सबका आदि) उस आदिपुरुष परमात्माकी ही मैं शरण हूँ ।

“य लब्ध्वा चापर लाभं यते नाधिर तत ।

यस्मिन्निश्चितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते ॥

(गीता ६ । २२)

‘परमात्मप्राप्तिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और (परमात्मप्राप्तिरूप) जिस अवस्थामें स्थित योग मारी दुःखसे भी विचलित नहीं होता ।’

† ‘आदो भगम् आद्यम्’—सब कुछ बदलता है, पर वह जैसा है, वैसा ही रहता है ।

अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जाग्रत् हो जाता है । क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे रहित है, जिसमें अपने प्रियके मिश्रण भी तृप्ति नहीं होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम-अपार आनन्द है, जिससे आनन्ददाता भगवान्‌को भी आनन्द मिलता है । ज्ञानोत्तरकालमें जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागतिसे भी प्राप्त हो जाता है ।

‘एव’ पदका तात्पर्य है कि (दूसरे सन आश्रय त्यागकर) एकमात्र भगवान्‌का आश्रय ले । यही भाव गीतामें अन्यत्र ‘मामेव ये प्रपद्यन्ते’ (७ । १४), ‘तमेव शरण गच्छ’ (१८ । ६२) और ‘मामेक शरण ब्रज’ (१८ । ६६) पदोंमें आया है ।

‘प्रपद्ये’ का तात्पर्य है—‘मैं शरण हूँ’ । यहाँ शङ्का हो सकती है कि भगवान्‌कैसे कहते हैं कि ‘मैं शरण हूँ’ । क्या भगवान् भी किसीके शरण होते हैं ? यदि शरण होते हैं तो किसकी ? शरण होते हैं : इसका समाधान यह है कि भगवान् किसीकी शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं । केवल लौकिकशिक्षाके लिये भगवान् साधककी भाषामें बोलकर साधकको यह दत्त करते हैं कि वह ‘मैं शरण हूँ’ ऐसी भावना करे ।

‘परमात्मा है’ और ‘मैं (स्वयं) हूँ’—इन दोनोंमें ‘है’ के रूपमें एक ही परमात्मसत्ता विद्यमान है । ‘मैं’ के साथ दोनों ही ‘है’ का ‘हूँ’ में परिवर्तन हुआ है । यदि इस ‘मैं’ रूप

एकदेशीय स्थितिको सर्वदेशीय 'है' में प्रलीन कर दें, तो 'है' ही रह जायगा, 'हूँ' नहीं रहेगा । जबतक 'स्वयं'के साथ बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ, शरीरादिका सम्बन्ध मानते हुए 'हूँ' बना हुआ है, तबतक व्यभिचार-दोष होनेके कारण अनन्य शरणागति नहीं है ।

परमात्माका अंश होनेके कारण जीव वस्तुतः सदैव परमात्माके ही आश्रित रहता है, परन्तु परमात्मासे विमुख होनेके बाद भी (आश्रय लेनेका स्वभाव न छूटनेके कारण) वह भूलसे नाशवान् ससारका आश्रय लेने लगता है जो कभी टिकता नहीं । अतः वह दुःख पाता रहता है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचानकर एकमात्र परमात्माकी शरण हो जाय ।

शरणागति-निपयक मार्मिक बात

वास्तविक शरणागति वही है जिसमें 'शरण्य' भी एक हो और 'शरणागत' भी एक हो* । एक भगवान्की शरण होनेका क्या तात्पर्य है—पहले इसपर विचार करें ।

गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य, महिमा, नाम, रूप, लीला, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य आदि जितनी भी भगवान्की निभूतियाँ हैं, उनकी ओर झिझक न देखते हुए केवल भगवान् मेरे हैं, मैं

* 'मामेक शरण वज' (गीता १८ । ६६)

'तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्ये' (गीता १५ । ४)

'स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भास्त' (गीता १८ । १९)

'तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भास्त' (गीता १८ । ६२)

भगवान्‌का हैं' ऐसा भाव रखना ही एक भगवान्‌की शरण होता है। जो विभूतियोंकी ओर दखकर भगवान्‌की शरण लेता है, वह मस्तुन उन विभूतियोंकी ही शरण लेता है, भगवान्‌की नहीं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान्‌की विभूतियोंको न मानकर उन्हें छोड़ देना है। भगवान्‌में वे सब विभूतियाँ हैं ही, पर उनका ध्यान नहीं देना है।

भगवान् ऐश्वर्य-सम्पन्न है अथवा ऐश्वर्यसे सर्वथा रहित, दयालु हैं अथवा निष्ठुर (कठोर); उनका बहुत प्रभाव अथवा कोई प्रभाव नहीं, इत्यादि किसी भी बातकी हमें कोई परवाह नहीं करनी है। भगवान् जैसे भी हैं, हमारे हैं। * यही वास्तविक शरणागति है।

भगवान्‌के किसी गुणको देखकर उनका आदर किया जा तो वह उनके गुणका आदर है, स्वयं उनका आदर नहीं, जैसे-किसी धनवान् व्यक्तिका आदर किया जाय, तो वह उसने धन

* अनुदर सुन्दरशेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिना धरो वा।

द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा श्याम सपञ्चाक्ष गतिममाय॥

'मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण अनुन्दर हो वा सुन्दर शिरोमणि हो, गुणहीन हो वा गुणियमि श्रेष्ठ हो, मेरे प्रति द्वेष रखते हो वा करुणामिधुरूप कृपा करते हो, मे चाहें जैसे हो, मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं।

आरिन्त्य वा पादस्ता पिनष्टु मामदशनान्मर्मदत्ता करोतु वा।

यथा तथा वा त्रिदधातु त्प्राप्तो मत्प्राणनाथस्तु स एव नाथ॥

'वे चाहें मुझे हृदयसे लगा लें वा चरणोंमें लिट्टे हुए मुझे पैरोंमें रोंद डालें अथवा दशन न देकर मर्मदत्त ही करें। वे परम स्वामी श्रीकृष्ण जैसे चाहें वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं।

- ही आदर है, स्वयं उस व्यक्तिका नहीं, किसी मन्त्री (मिनिस्टर) का
 - आदर किया जाय तो वह मन्त्रीपदका आदर है, स्वयं उस व्यक्तिका
 - नहीं, किसी बलवान् व्यक्तिका आदर किया जाय, तो वह उसके
 - बलका आदर है, स्वयं उस व्यक्तिका नहीं, परंतु केवल व्यक्तिका
 - आदर करनेसे उसका धन, मन्त्रीपद या बल चला जायगा, ऐसी
 बात भी नहीं है। इसी प्रकार केवल भगवान्की शरण लेनेसे उनके
 गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि चले जायेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर
 शरणागत भक्तकी दृष्टि केवल भगवान्पर ही रहनी चाहिये, उनके
 गुण आदिपर नहीं। भगवान् हमारे हैं, इसीलिये उनकी शरण होना
 है। हम भगवान्के अश हैं, गुणोंके नहीं।

सतर्पियोने जब पार्ष्णीजीके सामने शिखजीके अनेक अगुणों
 तथा विष्णुके अनेक सदगुणोंका वर्णन करते हुए उन्हें शिखजीका
 त्याग करनेके लिये प्रेरित किया, तो पार्ष्णीजीने उनमें यही कहा—

महादेव अवगुन भवन त्रिभु मकर गुन धाम ।

जेहि घर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥

(मानस १।८०)

ऐसी ही बात गोपियोंने भी कही थी—

रुधौ । मन माने की बात ।

ठाख छोहरा छाबि अमृतफल, विषकीरा त्रिष खात ॥

जो चकोर को दै कपूर कोउ, तजि अगर अधात ।

मथुप करत घर कोरे काठमें, बंधत कमलके पात ॥

ज्यों पक्षम हित जान आपनो, दीपक सों लपटात ।

‘सुरदास’ जाको मन जासों, ताको सोंइ सुहात ॥

सिद्ध महापुरुषोंके लक्षण ही साधकोंके लिये आदर्श होते । अतएव साधकोंको भी उपर्युक्त दोषोंसे रहित होना चाहिये । उद्देश्यसे यहाँ इन दोषोंके अभावका (भिन्न-भिन्न) वर्णन किया है ।

इसी अध्यायके पिछले श्लोकोमें जिस ससार-वृक्षका वर्णन है, उसके छेदनके अर्थमें यहाँ 'निर्मानमोहा', 'अमूढा' आदि और छेदन करनेके बाद परमात्माकी शरण होनेके अर्थमें 'अच नित्या' पद समझने चाहिये ।

अन्वय—

निर्मानमोहा, जितसङ्गदोषा, अध्यात्मनिरागा, चिनिवृत्तका सुखदुःखसङ्ग, द्वन्द्वै, विमुक्ता, अमूढा, तत्, अभ्यसम्, प गच्छन्ति ॥ ५ ॥

पद-व्याख्या—

निर्मानमोहा—जो मान और मोहसे रहित हो गये हैं ।

शरीरको 'मे', 'मेरा' और 'मेरे लिये' न मानना ही मोहरहित होना है । जो मोहरहित होता है, वह मानरहित होता ही है, क्योंकि शरीरमें मोह होनेसे ही मानकी इच्छा होनी है । जित महापुरुषोंका एकमात्र भगवान्में अपनापन है, उनका (अपने कहे जानेवाले) शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें 'मैं-पन' तथा 'मेरा-पन' नहीं रहता । यद्यपि मान स्थूल शरीरका होना है और वह भी किसी गुण, योग्यता आदिसे होता है । शरीरसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही हम शरीरक मान-आदरको भूलसे 'स्वयं'का मान आदर मान लेते हैं और फँस जाते हैं । महापुरुषका शरीरके

साथ 'मै-मेरापन' न होनेसे उन्हें मान-सम्मानसे प्रसन्नता नहीं होती । एकमात्र भगवान्‌की शरण होनेपर तीनो (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) शरीरोंमें सर्वथा 'मै-मेरेपन'का सम्पूर्णरूप मोह मिट जाता है, फिर मान-सम्मानकी चाह उनमें हो ही कैसे सकती है ।

'मै शरीर नहीं हूँ, क्योंकि जन्मसे लेकर अबतक मेरा शरीर सर्वथा बदल चुका है, पर मे वही हूँ'—ऐसा जानते हुए भी उसे न मानना ही मोह (मूढ़ता) है । यह मोह सम्पूर्ण दुःखों और पापोंका मूल है—'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूढा' (मानस ७ । १२० । १५) । इसलिये इस मोहका सर्वथा नाश करना चाहिये । मोहका पूर्ण नाश भगवान्‌का आश्रय लेनेपर भगवत्कृपामें होना है ।

जितसङ्गदोषा —जिहोंने सङ्ग (आसक्ति)-जनित दोषोंपर विजय प्राप्त कर ली है ।

ममता, स्पृहा, वासना, आगा आदि दोष आसक्तिके कारण ही होते हैं और आसक्ति अविवेकके कारण होती है । उन महा-पुरुषोंका आसक्तिरूप आकर्षण कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि आसक्ति प्रकृतिके अंग 'मै'-पनमें ही है, अपने स्वरूपमें नहीं—ऐसा विवेक होनेसे उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि ये सब प्रकृतिजन्य नाशगान् पदार्थ हमारे साथी हैं ही नहीं । अतः उन महापुरुषोंमें आसक्तिके कार्य, वासना, स्पृहा, तृष्णा, लोभ आदि विकारोंका सर्वथा अभाव हो जाता है ।

कितनी ही पुरानी आसक्ति क्यों न हो, है तो मिटनेवाली ही । जैसे कितना ही पुराना और घना अन्धकार हो प्रकाश आते ही मिट जाता है । ऐसे ही परमात्मासे अपना सम्बन्ध मानते ही सत्त्व-आसक्ति हटा हो जाती है । साधारण लोगोंका भी यह अनुभव है कि आसक्ति सदा एक जगह और एकरूप नहीं रहती, अपितु बदलती (उत्पन्न और नष्ट होती) रहती है । जो वस्तु बदलती है, घटती-बढ़ती है, वह मिटनेवाली ही होती है—यह नियम है अतः साधकको अपने अनुभूतका आदर करते हुए इस आसक्ति-दोषसे रहित हो जाना चाहिये ।

‘आसक्ति’ प्राप्त (प्रत्यक्ष) और अप्राप्त (अप्रत्यक्ष)—दो ही अवस्थाओंमें होती है, किंतु ‘कामना’ अप्राप्तकी ही होती है । इसलिये इस श्लोकमें ‘विनिवृत्तकामा’ पद पृथक् रूपसे आया है ।

प्रकृतिजन्य सम्पूर्ण पदार्थों, व्यक्तियों आदिमें आसक्ति होने भी जीत उनसे अलग ही रहती है, पर भगवान्में प्रेम होनेपर भगवान्से एक हो जाता है । भगवान्में आकर्षण होना ‘प्रेम’ और ससारमें आकर्षण होना ‘आसक्ति’ कहलाती है । प्रेममें देना-लेना होता है । आसक्तिमें अपने लिये लेनेका भाव रहता है ।

अध्यात्मनित्या—जो नित्य-निरन्तर परमात्मतत्त्वमें ही मिटते हैं ।

परमात्मा चेतन और स्वयंप्रकाश है । जो दूसरोंको जान-बाढ़ा है, पर जिसे जाननेवाला कोई हो ही नहीं सकता, उस तत्त्वको ‘चेतन’ कहते हैं, और अपने-आपके द्वारा (करण-निरपेक्ष

ज्ञान होनेपर उसे 'स्वयंप्रकाश' कहते हैं ।* उसके प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला समस्त दृश्य 'जड' कहलाना है (जड शब्दसे विषय, पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एव अह (मै-पन)—ये सभी समझने चाहिये) । उस सर्वप्रकाशक चेतन-तत्त्वको ही यहाँ 'अध्यात्म' पदसे कहा गया है । उस तत्त्वमें अपनी नित्य-निरन्तर स्थितिका अनुभव ही 'अध्यात्मनित्या' पदसे कहा गया है । तात्पर्य यह है कि उन महापुरुषोंकी निरन्तर परमात्मतत्त्वमें ही स्थिति रहती है ।† इसलिये अनुकूल एव प्रतिकूल परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ आदिके संयोग-वियोगका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । परमात्मतत्त्व (समता)में उनकी सहज, स्वाभाविक स्थिति होती है । किसी भी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके आनेपर जिनके मनपर उसका प्रभाव पड़ता है, (जिसे वे अभ्यास, निवारके द्वारा दूर करते हैं) उनकी परमात्मतत्त्वमें स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वे साधक हैं, जो परमात्म-तत्त्वमें स्थित होना चाहते हैं, वे अभ्यास, निवार आदिके द्वारा

* स्वयमेवात्मनात्मान वेत्य एव पुरुषोत्तम । (गीता १० । १५)

† हे पुरुषोत्तम ! आप स्वयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं ।

† यद्यपि सम्पूर्ण प्राणियोंकी निरन्तर स्थिति उसी सर्वव्यापक, सर्व-प्रकाशक, सर्वेश्वर परमात्मतत्त्वमें ही रहती है, तथापि भूलसे वे अपनी स्थिति (परमात्मामें न मानकर) ससारमें मान लेते हैं । जैसे मैं अमुक वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, नाम, जाति, शरीर आदिका हूँ । अपनी इस विपरीत मायताके कारण ही वे बँध जाते हैं और बार-बार जन्मते मरते हैं ।

उनमें अपनी स्थितिका अनुभव करनेका प्रयास करते हैं। अभी तक ऐसा अनुभव नहीं है कि परमात्मनस्त्वमें हमारी क्या स्वाभाविक स्थिति है।

जिन महापुरुषोंकी परमात्मनस्त्वमें नित्य-निरन्तर स्थिति है, वे अपने स्वरूप या अपनी स्थितिके विषयमें कभी विकल्प या भ्रम न होता। महान्-से-महान् दुःख भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता। वस्तुतः ऐसे महापुरुषके समीप दुःख पहुँच ही नहीं सकता। उन महापुरुषके शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदिसे शालग्रहित वर्तव्य-कर्म तो होते हैं, पर शरीरादिसे तथा उनके द्वारा किये गये कर्मोंसे उसका किञ्चिन्मात्र भी कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 'परमात्मामें हमारी स्थिति है'—इस बातका उन्हें आभास भी नहीं होता। जगतक सामक परमात्मामें अपनी स्थिति मानता है, तबतक सूक्ष्म अहंकारके सय सम्बन्ध होनेके कारण उसका परमात्मनस्त्वमें सूक्ष्म भेद बना हुआ ही है, जिसपर साधकोंका ध्यान प्रायः नही जाता। उन साधकोंको चाहिये कि जगतक सदजायन्ता (परमात्मनस्त्वमें स्वतः-स्वाभाविक, 'सदज स्थिति')का अनुभव नहीं हो जाता, तबतक परमात्माका आश्रय लेकर विवेक, विचार आदिको तेजीसे बढ़ाता रहे।

परमात्माकी सर्वथा शरण हो जानेके बाद भक्त अष्टों पक्ष

ॐ य एष्या चापर लाभ मयते नापि न तत ।

यमिन्नियतो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

(गीता ६ । २२)

सम प्रकारसे भगवान्‌में ही लगा रहता है*, इसलिये उस शरणागत भक्तको भी यहाँ 'अध्यात्मनि'या' पदसे कहा गया है ।

विशेष बात

भगवान्‌ने पिछले श्लोकमें शरण होनेकी बात (तमेव चाद्य पुरुष प्रपद्ये) कहकर यहाँ शरणागत भक्तके लक्षणोंमें 'अध्यात्मनित्या' पद कहा है, जो स्पष्टतः ज्ञानयोगीका विशेषण है† । ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ने यहाँ भक्तियोगसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके भावको प्रकट किया है ।

भक्तियोगसे तत्त्वज्ञानकी सिद्धि यानी गुणातीत अवस्था स्वतः हो जाती है—यह बात गीताके अनेक स्थलोपर आयी है । जैसे—दसवें अध्यायके दसवें श्लोकमें भगवान्‌को प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तको तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति बतलायी है । तेरहवें अध्यायके दसवें श्लोकमें भगवान्‌ने ज्ञानके साधनोंमें अव्यभिचारिणी भक्तिको भी एक सतन्त्र साधन माना है, और अठारहवें श्लोकमें क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयको जाननेवालेको अपना भक्त बतलाकर उसे अपने भागको प्राप्त होनेकी बात कही । चौदहवें अध्यायके छठ्ठीसवें श्लोकमें अव्यभिचारिणी भक्तिके द्वारा गुणातीत होकर ब्रह्मको प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । अठारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें ज्ञानयोगकी पूर्णता भी भक्तियोगसे ही बतलायी है ।

* स सर्वमिन्द्रजति मा सर्वभावेन भारत ॥ (गीता १५ । १९)

† गीतामें अन्यत्र भी ज्ञानयोगीके लिये 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्व' (१३ । ११) आया है ।

जबतक ससारसे सम्बन्ध है, तबतक ज्ञानयोग और भक्तियोग अलग-अलग (स्वतन्त्र) साधन हैं, पर ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर (फलमें) दोनों एक हो जाते हैं अर्थात् एककी पूर्णता होनेसे दूसरेकी पूर्णता स्वतः हो जाती है ।

चिनिवृत्तकामा — जो सम्पूर्ण कामनाओंसे पूर्णतया निवृत्त हो गये हैं ।

परमात्मतत्त्व अथवा अपने स्वरूपमें निरन्तर स्थितिका अनुभव होनेसे कामनाओंकी निवृत्ति स्वतः हो जाती है । इसीलिये 'अध्यात्म-नित्या' के बाद 'चिनिवृत्तकामा' पद दिया गया है ।

कामनाओंकी उत्पत्ति कब होती है ? — जब हम परमात्मा (जिनसे हमारा वास्तविक सम्बन्ध है) से विमुख हो जाते हैं एवं जिन नाशवान् शरीरादि पदार्थोंके साथ हमारी जातीय तथा स्वरूप-गत एकता नहीं है, उनसे (सुखासक्तिपूर्वक) अपना सम्बन्ध मान लेते हैं । यदि शरीरादिसे अपनी भिन्नताका अनुभव कर लिया जाय (जो वास्तवमें है) तो सम्पूर्ण कामनाएँ स्वतः निवृत्त हो जाती हैं ।

वास्तवमें शरीरादिका वियोग तो प्रतिक्रिया हो ही रहा है । साधकको प्रतिक्रिया होनेवाले इस वियोगको स्वीकारमान करना है । इन प्रियुक्त होनेवाले पदार्थोंसे संयोग माननेसे ही कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । जन्मसे लेकर आजतक निरन्तर हमारी प्राणशक्ति क्षीण हो रही है और शरीरसे प्रतिक्रिया वियोग हो रहा है, हम शरीरको स्थिर मान लेते हैं । जब एक दिन शरीर मर जाता है, तब लोग कहते हैं कि आज यह मर गया । वास्तविक दृष्टिमें देखा जाय तो शरीर

आज नहीं मरा है, अपितु प्रतिक्षण मरनेवाले शरीरका मरना आज समाप्त हुआ है । अतएव कामनाओंसे निवृत्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि वह प्रतिक्षण नियुक्त होनेवाले शरीरदि पदार्थोंको स्थिर मानकर उनसे कभी अपना सम्बन्ध न माने ।

वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कभी होती नहीं । जबतक एक कामना पूरी होती हुई प्रतीत होती है, तबतक दूसरी अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । उन कामनाओंमेंसे जब किसी एक कामनाकी पूर्ति होनेपर हमें सुख प्रतीत होना है, तब अन्य कामनाओंकी पूर्तिके लिये निरन्तर चेष्टा करते रहते हैं, परन्तु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग-पदार्थ हमें मिल जायँ, पर कामनाओंकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती । कामनाओंकी पूर्तिके सुख-भोगसे नयी-नयी कामनाएँ पैदा होती रहती हैं—‘जिमि प्रतिलाम लेम अधिकाई’ । ससारके सम्पूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्तिकी भी कामनाओंकी पूर्ति नहीं कर सकते, फिर सीमित पदार्थोंकी कामना करके सुखकी आशा रखना महान् भूल ही है । कामनाओंके रहते हुए कभी शान्ति नहीं मिल सकती—‘स शान्तिमप्नोति न कामकामी’ (गीता २ । ७०) । अतः कामनाओंकी निवृत्ति ही परमशान्तिका उपाय है । अतएव कामनाओंकी निवृत्ति ही करनी चाहिये, न कि पूर्तिकी चेष्टा ।

सासारिक भोग-पदार्थोंके मिलनेसे सुख होता है—यह मान्यता कर लेनेसे ही कामना पैदा होती है । यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थके मिलनेमें उतना ही सुख होगा । वास्तवमें कामनाकी पूर्तिसे सुख नहीं होता । जब हम किसी पदार्थके अभावका दुःख

मानकर कामना करके उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध कर लेने हैं, न उस पदार्थके मिलनेपर अर्थात् उस पदार्थका मनसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर (अभावकी मान्यताका दुःख मिट जानेपर) हमें उस मिलनेका सुख प्रतीत होता है । यदि पहलेसे ही कामना न करें तो पदार्थके मिलनेपर सुख तथा न मिलनेपर दुःख होगा ही नहीं ।

अपने अविवेकके कारण (अर्थात् शरीर आदिसे अपने अभिन्नता माननेसे) ही कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । अतः यह विचार करना है कि यह अविवेक कैसे मिटे : अविवेक मिटता है विवेक महत्त्व देनेसे । विवेकको महत्त्व तभी दिया जा सकता है, जब हम प्राप्त सुख-सामग्रीसे दुःखियोंकी निःस्वार्थभावसे सेवा करनेका उद्देश रखते हैं । उन पदार्थोंको व्यक्तिगत न मानकर (क्योंकि वास्तव में वे सार्वजनिक ही हैं) ससारका ही मानते हुए उन्हें ससारकी सेवा में लगाते रहनेसे अपने सुख-भोगकी रुचि स्वतः मिट जाती है और कामनाओंकी निवृत्ति हो जाती है ।

मूलमें कामनाका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि जब काम्यपदार्थका ही स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, तब उसकी कामना कैसे स्थिर रह सकती है । इसलिये सभी साधक कामनारहित होनेमें समर्थ हैं ।

निनिवृत्तकाम महापुरुषका यह अनुभव होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि एवं अह (मैं-गन)—सभी भगवान्‌के ही हैं । भगवान्‌के अनिरिक्त उनका अपना कुछ होना ही नहीं । ऐसे महापुरुषकी सम्पूर्ण कामनाएँ निशान और निःशेष-रूपसे नष्ट हो जाती हैं, इसलिये उन्हें यहाँ 'निनिवृत्तकामा' कहा गया है ।

निशेष बात—

साधकके लिये सत्र प्रकारकी सासारिक इच्छाओंका त्याग करना आवश्यक है । इच्छाओंके चार भेद हैं—

(१) निर्वाहमात्रकी इच्छा (जो आवश्यकता है उस)को पूरा कर दे* ।

(२) जो इच्छा व्यक्तिगत एव न्याययुक्त हो और जिसे पूरा करना अपने सामर्थ्यसे बाहर हो, उसे भगवान्‌के अर्पण करके मिटा दे† ।

(३) दूसरीकी यह इच्छा पूरी कर दे, जो न्याययुक्त एव हितकारी हो और जिसे पूरा करनेका सामर्थ्य हममें हो । इस प्रकार दूसरीकी इच्छा पूरी करनेपर हममें इच्छा त्यागकी सामर्थ्य आती है ।

(४) उपर्युक्त तीनों प्रकारकी इच्छाओंके अतिरिक्त अन्य सब इच्छाओंको निचारके द्वारा मिटा दे ।

सुखदुःखसहै द्वन्द्वै विमुक्ता अमूढा—सुख-दुःखात्मक द्वन्द्वोंसे जो सर्वाथा रहित हो गये हैं, ऐसे ज्ञानीजन ।

* ऐसी इच्छामें चार बातोंका होना आवश्यक है—

(१) उसका सम्बन्ध वर्तमानसे हो ।

(२) उसकी पूर्ति किये त्रिना रहा न जाय ।

(३) उसकी पूर्तिके आवश्यक साधन वर्तमानमें प्राप्त हों ।

(४) उसकी पूर्तिसे अपना और दूसरेका अहित न होता हो ।

† उदाहरणार्थ, पसारमें अन्याय-अत्याचार न हो—ऐसी तीव्र व्यक्तिगत इच्छा न्याययुक्त और अपने सामर्थ्यसे बाहर है । अतः ऐसी इच्छाको भगवान्‌के अर्पण करके निश्चिन्त हो जाय । ऐसी भगवद्वर्षित इच्छा भविष्यमें (भगवान्‌ चाहें तो) पूरी हो जाती है ।

आने-जानेवाले पदार्थोंको प्राप्त करनेकी इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी-दुखी होना 'मूढ़ता' है। वास्तवमें ससार निरन्तर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहनेगला 'है'। परमात्मा सत्तासे ही ससारकी सत्ता दीखती है। पर अविनाशी परमात्मा और विनाशी ससारकी सत्ताको मिलाकर 'ससार है' ऐसा मान लेना 'मूढ़ता' कहलाती है।

जिस प्रकार मूढ़ (अज्ञानी) पुरुषोंको 'ससार है' ऐसा स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार अमूढ़ (ज्ञानी) महापुरुषोंको 'परमात्मा है (ससार तो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है)' ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। ससार जैसा दिखायी देता है, वैसा ही है—इस प्रकार ससारको स्थायी मान लेना 'मूढ़ता' (मोह) है। जिनकी यह मूढ़ता चली गयी, उन महापुरुषोंको यहाँ 'अमूढ़ा' कहा गया है। मूढ़ता चले जानेके बाद सुख-दुःखका प्रभाव नहीं पड़ता। जिसपर सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंका असर नहीं पड़ता, वह मुक्तिको प्राप्त होता है*। इसीलिये प्रस्तुत श्लोकमें भगवान् ने दो बार मूढ़ताके त्यागकी बात ('निर्मानमोहा' और 'अमूढ़ा') कहकर मूढ़ताके त्यागपर विशेष बल दिया है।

विशेष बात—

इन्द्र (राग-द्वेषादि) ही नियमना है, जिससे सब प्रकारके पाप उपन्यस्त होते हैं। अतः नियमनाका त्याग करनेके लिये मायाका

* य हि न व्यथयत्येते पुरुष मुच्यते ॥

सगुणमुग धीर साङ्गनत्याम कर्ते ॥

(गीता २। १५)

नाशान् पदार्थोंके माने हुए महत्त्वको अन्तःकरणसे निकाल देना चाहिये । द्वन्द्वके दो भेद हैं—

(१) स्थूल (व्यावहारिक) द्वन्द्व—सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वन्द्व हैं । प्राणी सुख, अनुकूलता आदिकी इच्छा तो करते हैं, पर दुःख, प्रतिकूलता आदिकी इच्छा नहीं करते । यह स्थूल द्वन्द्व मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि सभीमें देखनेमें आता है ।

(२) सूक्ष्म (आध्यात्मिक) द्वन्द्व—यद्यपि अपनी उपासना और उपास्यको सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे आदर (महत्त्व) देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरेकी उपासना और उपास्यको हेय (नीचा) बतलाकर उसका खण्डन, निन्दा आदि करना 'सूक्ष्मद्वन्द्व' है, जो साधकके लिये हानिप्रद है ।

वास्तवमें सभी उपासनाओंका एकमात्र उद्देश्य मसार (जड़ता) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करना है । साधककी श्रद्धा, विश्वास, रुचि और योग्यताके अनुसार उपासनाओंमें भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है । अतः साधकको उपासनाओंकी भिन्नतापर दृष्टि न रखकर 'उद्देश्य'की अभिन्नतापर ही दृष्टि रखनी चाहिये । दूसरेकी उपासनाको न देखकर अपनी उपामनामें तत्परतापूर्वक लगे रहनेसे उपासना-सम्बन्धी 'सूक्ष्मद्वन्द्व' स्वतः मिट जाता है ।

गीतामें 'स्थूलद्वन्द्व'को 'मोहकलिलम्' (२ । ५२) और 'सूक्ष्मद्वन्द्व'को 'श्रुतिविप्रतिपन्ना' (२ । ५३) पदोंसे कहा गया

* 'श्रुतिविप्रतिपन्ना'का अर्थ है—शास्त्रोंमें ज्ञान, कर्म और भक्ति,

द्वैत, अद्वैत, गुदाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि सिद्धान्त, विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि उपास्यदेव, सकाम और निष्काम भाव इत्यादि भिन्न-

है । साधकके अन्तःकरणमें जबतक ससार (जडता) का स्पर्श या महत्त्व रहता है, तभीतक ये द्वन्द्व रहते हैं । 'स्थूल-द्वन्द्व' सत्ता-विशेषरूपसे सत्ता एवं महत्ता देता है । अतएव 'स्थूल-द्वन्द्व' मिटाना अत्यावश्यक है ।

इन द्वन्द्वोंसे सर्वथा रहित होनेके लिये चार प्रकार सहिष्णुताओंका होना आवश्यक है—

(१) परोत्कर्ष-सहिष्णुता—दूसरेकी उन्नति देखकर प्रसन्न होना ।

(२) परमत-सहिष्णुता—दूसरेके मत, उपासना, सिद्धां आदिसे द्वेष, विरोध, ईर्ष्या आदि न करना ।

(३) वेग-सहिष्णुता—काम, क्रोध आदिके वेगको सहना ।

(४) द्वन्द्व-सहिष्णुता—शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी अनुकूलता और प्रतिकूलताको सहना अर्थात् उनसे सुखी या दुःखी न होना ।

जबतक मूढ़ता रहती है, तभीतक द्वन्द्व रहते हैं । वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो अपनेमें द्वन्द्व मानना ही मूढ़ता है । राग-द्वेष, सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि द्वन्द्व अन्तःकरणमें होते हैं, 'स्वय' (अपने स्वरूप) में नहीं । अन्तःकरण जड़ है, और 'स्वय' चेतन एव जड़का प्रकाशक है । अनन्य अन्तःकरणसे 'स्वय' का वास्तविक सम्बन्ध है ही नहीं । केवल मान्यतासे यह सम्बन्ध प्रतीत होता है ।

भिन्न विचारोंको दस्तूर किसी एक विचारपर आना निश्चय या निराश नहीं हो पाना अर्थात् स्थिरचित्तमूढ़ हो जाना ।

यह समीक्षा अनुमन्य है कि सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंके आनेपर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आनेपर हम और होते हैं, एवं दुःख आनेपर और। परंतु मूढतावश इन सुख-दुःखादिसे मिश्रकर सुखी और दुःखी होने लगते हैं। यदि हम इन (आने-जानेवालों) से न मिलकर अपने स्वरूपमें स्थित (स्वस्थ) रहें, तो सुख-दुःखादि द्वन्द्वोंसे स्वतः रहित हो जायेंगे। अतएव साधकको बदलने-बाड़ी अर्थात् आने-जानेवाली अस्थायी (सुख-दुःख, हर्ष-शोकादि) पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलनेवाले अपने 'स्वरूप' पर ही दृष्टि रखनी चाहिये, जो सत्र अस्थायीसे अतीत है।

गीतामें भगवान् ने राग-द्वेष आदि द्वन्द्वोंसे मुक्त होनेका बहुत सुगम उपाय बतलाया है कि अनुकूलता प्रतिकूलतामें राग-द्वेष छिपे हुए हैं। उनसे बचनेके लिये साधकको केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वशमें न हो*। तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष प्रतीत होनेपर भी साधक इनके वशीभूत होकर तदनुसार क्रिया न करे, क्योंकि तदनुसार क्रिया करनेसे ये पुष्ट होते हैं।

तत् अव्ययम् पदम् गच्छन्ति—उस अविनाशी परमपद (परमात्मा) को प्राप्त होते हैं।

* इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥

(गीता ३।३४)

‘इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके विषयमें राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्यको उन दोनोंके वशमें नहीं होना चाहिये, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याणमार्गमें विघ्न करनेवाले महान् शत्रु हैं ॥’

जिस परमानन्दको इसी अध्यायके पहले श्लोकमें 'अन्तर-
पदसे कहा गया तथा जिस परमपदरूप परमात्माको खोजने में
चौथे श्लोकमें प्रेरणा दी गयी और आगे छठे श्लोकमें नि-
मज्झिमास्य वर्णन किया गया है, उसी परमात्मारूप परमपदकी प्रति-
यहाँ वर्णन है। मात्र यह है कि जो महापुरुष मान, मोह-
दोषोंसे स्वच्छ रहित हैं, वे उस अविनाशी परम पदको अप्रत्यक्ष
होते हैं, जिसे प्राप्त कर लेने पर प्राणी लौटकर नाशवान् न बन-
नहीं जाता।

वास्तवमें तो मनुष्यनाम उस पदको स्पर्श प्राप्त ही है।
उधर दृष्टि न रहनेसे उसे बसा प्रतीत नहीं होता। उसे प-
उदाहरणसे समझना चाहिये। मानो हम रेलगाड़ीमें यात्रा कर रहे
हैं। हमारी गाड़ी एक स्टेशनपर रुक जाती है। हमारी गाड़ीके पास
(दूसरी पारीपर) गाड़ी हुई दूसरी गाड़ी सदृश चम्कने लगती है। उस
समय (उस गाड़ीकी हुई गाड़ीपर दृष्टि रहनेमें) भ्रममें हमें अपनी गाड़ी
चलती हुई सी लगती है। परन्तु जब हम वहींमें अपनी गाड़ी
देकर दूसरी गाड़ी तरफ देखते हैं, तब (भ्रम दूर होनेपर) पता
लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों-सी-ज्यों (अपने स्थानपर) गड़ी हुई
है। ठीक इसी प्रकार ससारमें सम्मन्य होनेपर हम अनेकों मतार्थों
भी भ्रम में आते हैं (ज्यों-ज्यों वे) देगन लगते हैं। पर जब हम
ससारसे दृष्टि हटाकर अपने स्वरूपको देखते हैं, तब हमें पता चलता
है कि हम सार तो ज्यों-ज्यों (अचल) ही हैं ॥ ५ ॥

● । १२ संसार, स्वप्न, मृत्यु, जन्म, मोह, माया, मिथ्या, मय, मय्या
संसार है ।

सम्बन्ध—

छठा श्लोक पाँचवें और सातवें श्लोकोंको जोड़नेवाली कड़ी है। इन श्लोकोंमें भगवान् यह बतलाते हैं कि वह अविनाशी-पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है और जीव भी मेरा अंश होनेके कारण मुझसे अभिन्न है। अतः जीवकी भी उस धाम (अविनाशी-पद) से अभिन्नता है अर्थात् वह उस धामको नित्यप्राप्त है।

यद्यपि इस छठे श्लोकका चारहवें श्लोकसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, परतु पाँचवें और सातवें श्लोकोंको जोड़नेके लिये ही इसे यहाँ दिया गया है।

पिछले श्लोकमें वर्णित जिस अविनाशी-पदको ज्ञानी महापुरुष प्राप्त होते हैं, वह अविनाशी-पद कैसा है ?—इसका भगवान् विवेचन करते हैं।

श्लोक—

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्वत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

भावार्थ—

भगवान् कहते हैं कि मेरा परमधाम स्वयंप्रकाश है। मुझसे ही सूर्य, चन्द्र और अग्नि प्रकाशित होते हैं। अतः ये तीनों मेरे परमधामको प्रकाशित करनेमें असमर्थ हैं। यद्यपि सूर्य, चन्द्र और अग्नि समष्टि भौतिक पदार्थोंको प्रकाशित करते हैं, परतु व्यष्टि पदार्थोंका ज्ञान नेत्र, मन और वाणीसे होता है। उस स्वयंप्रकाश परमधामको ये इन्द्रियाँ भी प्रकाशित नहीं कर सकती।

भगवान् कहते हैं कि मेरे इस 'अविनाशी स्वयंप्राप्तधाम' धामको जो पुरुष प्राप्त हो जाते हैं, वे कभी भी पुन लौटकर इस ससारमें नहीं आते, क्योंकि अशीको प्राप्त कर लेनेके बाद हम उससे अभिन्न हो जाता ह ।

इस श्लोकमें भगवान् ने दो मुख्य बातें बतलाई हैं— (१) उस धामको सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते (जिसका कारणस्वरूप विवेचन भगवान् ने इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें किया है) । (२) उस धामको प्राप्त हुए प्राणी पुन लौटकर ससारमें नहीं आते (जिसका कारणस्वरूपसे विवेचन भगवान् ने इसी अध्यायके सत्रावें श्लोकमें किया है) ।

अन्वय—

तन्, न, सूर्याः, भासयन्, न, शशाङ्कः, न, पावकः, यत्, साया, न, निपतन्ते, तन्, मम, परमम् धाम ॥ ६ ॥

पद-व्याख्या—

तन् न सूर्यं भासयन् न शशाङ्कः न पावकः—इस (परमेश्वर) को न सूर्य न चन्द्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकते हैं ।
 "इयं जगत्तमे सूर्यके समान तेजस्वी, प्रकाशान्वरुण सोई प्रकाश नहीं है । यह सूर्य भी उस परमधामको प्रकाशित करनेमें असमर्थ है, फिर सूर्यसे प्रकाशित होनेवाले चन्द्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं । इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान् स्पष्ट कहते हैं कि सूर्य, चन्द्र और अग्निमें मेरा ही तेज है ।" मुझमें ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत्को प्रकाशित करते हैं ।

• शशाङ्कत्वान्न तेजो जगद्भासयेद्विभक्तम् ।

यत्नः प्रकाशं यन्मायां तत्तेजो विद्धि मामात्मन् ॥

अतः जो उम परमात्मनस्त्वसे प्रकाश पाते हैं, उनके द्वारा परमात्मस्वरूप परमगम कैसे प्रकाशित हो सकता है* ? तात्पर्य यह है कि परमात्मतत्त्व चेतन है और सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि जड़ (भौतिक) हैं । ये सूर्य, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और ग्राणीको प्रकाशित करते हैं । ये तीनों (नेत्र, मन और ग्राणी) भी जड़ ही हैं । अतएव नेत्रोंसे उस परमात्मतत्त्वको देखा नहीं जा सकता, मनसे उसका चिन्तन नहीं किया जा सकता और ग्राणीसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़तत्त्वसे चेतन परमात्मनस्त्वकी अनुभूति नहीं हो सकती । यह चेतन (प्रकाशक) तत्त्व इन सभी प्रकाशित पदार्थोंमें सदा 'परिपूर्ण' है । उम तत्त्वमें अपनी प्रकाशकताका अभिमान नहीं है ।

चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंश होनेके कारण 'स्वयंप्रकाशस्वरूप' है, अतः उसे भी जड़ पदार्थ (मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि) प्रकाशित नहीं कर सकते । मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि जड़-पदार्थोंका उपयोग (इनके द्वारा लोगोकी सेवा करके) केवल जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही है ।

ॐ न तत्र सूर्यो भानि न चन्द्रतारक नेमा त्रिभुतो भान्ति तुतोऽयमग्निः ।

तमेव भान्तमनुभानि सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥
(कठोपनिषद् २ । २ । १५)

‘उस परमात्माको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चन्द्र और तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत् भी प्रकाशित नहीं करता, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी ? यह सम्पूर्ण जगत् उम परमात्माके प्रकाशमें ही प्रकाशित होता है ।’

‘जगत् प्रणाम्य प्रकाशकं माम् ।’

(मानस १ । १८६ । ८)

यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये कि पुरातन 'भगवान्' या 'देव' की दृष्टिसे न देखकर केवल प्रकाश वामनके पदार्थों की दृष्टिसे देखा गया है। तात्पर्य यह है कि सूर्य तन्त्रोंमें श्रेष्ठ है। अतः यहाँ केवल सूर्य की बात नहीं, अपितु स्व आदि अन्य सभी तेजस-तन्त्रों की बात चल रही है। जैसे, दशम अध्यायके मूर्तीसर्ग श्लोकमें भगवान् ने कहा कि 'वृष्णिप्रस्थितेन वासुदेवेन हूँ' (गीता १० । ३७), तो यहाँ 'वासुदेव' का भावान् रूपसे वर्णन नहीं अपितु वृष्णिप्रस्थ के श्रेष्ठ पुरुष के रूपमें वर्णन है।

यत् गत्या न निवर्तन्ते तत् मम परमम् धाम—जिस धामसे प्राप्त होकर प्राणी नहीं लौटते, वही मेरा परमगाम है ।*

जीव परमात्माका अंश है। वह जबतक अपने अंशी परमात्मसे प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसका आगमन नहीं हो सकता। जैसे नदियोंके जलको अपने अंशी समुद्रसे मिश्रित ही स्थिरता मिलती है, वैसे ही जीवको अपने अंशी परमात्मासे मिश्रित ही वास्तविक, स्थायी शान्ति मिलती है। वास्तवमें जीव परमात्मसे अभिन्न ही है, पर सत्ताके (माने हुए) सत्त्वके कारण उसे ऊँच नीच योनियोंमें जाना पड़ता है।

● आश्रमधुपनास्त्रोका

पुनरावर्त्तनोऽर्जुन ।

मानुषेण ॥ शीतेन पुनर्जन्म न विदते ॥

(गीता ८ । १५)

हे अर्जुन ! ब्रह्मणोक्तकर्मसे तू मय लोक पुनरावर्त्तता है, परन्तु हे मुनी पुत्र ! मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता ।

यहाँ 'परमधाम' पद परमात्माका धाम और परमात्मा—'तेनों-
का ही नाचक है । यह परमधाम प्रकाशस्वरूप है । जैसे सूर्य
अपने स्थान-प्रदेशपर भी स्थित है और प्रकाशरूपसे सब जगह भी
स्थित है अर्थात् सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न हैं, वैसे
ही परमधाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न हैं ।

भक्तोंकी भिन्न-भिन्न मान्यताओंके कारण ब्रह्मलोक, साकेत
धाम, गोलोक धाम, देवीद्वीप, शिखलोक आदि सब एक ही परमधामके
भिन्न-भिन्न नाम हैं । यह परमधाम चेतन, ज्ञानस्वरूप, प्रकाशस्वरूप
और परमात्मस्वरूप है ।

यह अविनाशी परमपद आत्मरूपसे सबमें समानरूपसे
अनुस्यूत है । अतः स्वरूपसे हम उस परमपदमें स्थित हैं ही, पर
जड़ता (शरीर आदि)से तादात्म्य, ममता और कामनाके कारण
हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव
नहीं हो रहा है ॥ ६ ॥

सम्बन्ध—

पिछले श्लोकमें भगवान्ने अपने परमधामका वर्णन करते हुए
यह बतलाया कि उसे प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर सत्सारमें नहीं
आते । उसके विवेचनके रूपमें अपने अज्ञ जीवात्माओं भी (परम-
धामकी ही तरह) अपनेसे अभिन्न बतलाते हुए, जीवसे क्या भूत
हो यहाँ है कि जिससे उसे नित्यप्राप्त परमात्मस्वरूप परमधामका
अनुभव नहीं हो रहा है—इसका हेतुसहित वर्णन अगले श्लोकमें
करते हैं ।

श्लोक—

ममैवाशो जीवल्लोके जीवभूत सनातन ।
मन पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

भावार्थ—

भगवान् कहते हैं कि शरीरमें जीवरूपसे रहनेवाला आत्मा ही सनातन अश्व है । प्रकृतिके अश्व एवं प्रकृतिमें स्थित मन तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियोक्तो यह जीवात्मा भूलसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है—उन्हें अपना मान लेता है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि मैं मेरा ही अश्व होनेमें नियत-निरन्तर मुझमें ही स्थित हूँ, तथापि मुझमें प्रसृत होकर प्रकृतिके कार्य मन और इन्द्रियोक्तो भूलसे अपना मान लेनेके कारण वह उनमें ही अपनी स्थिति मान लेता है । मुझमें नहीं

अर्थ—

जीवल्लोके, जीवभूत, मम, एव, सनातन, अश्व, प्रकृतिस्थानि, मन पष्ठानि, इन्द्रियाणि, कर्षति ॥ ७ ॥

पद व्याख्या—

जीवल्लोके—इस (मनुष्य) शरीरमें ।

जिनके माय जीवशी जातीय अथवा स्वर्णपक्षी एकत्र रहते हैं, वैसे प्रकृति एवं प्रकृतिके कार्यमात्रका नाम 'लोका' है । मनुष्य, चौदह ग्रहणोंमें जीव जिनकी योग्यतामें शरीर धारण करता है उन सम्पूर्ण लोकों तथा योग्यताओं को 'जीवल्लोके' कहते हैं ।

यद्यपि 'जीवभूत' यह सम्पूर्ण योग्यताओं का नाम है तथापि मैं शरीर नहीं हूँ, धारण अतिशीघ्र परमाण्वका ही हूँ ।

अथ हैं—एसे विश्वास और अनुभयकी योग्यता तथा अतिकार मनुष्य अंगरेमे ही हे । मनुष्य-अरीरमें विवेक ही मनुष्यत्व ह । पशु, पक्षी आदि अन्य योनियोंमे इम विवेकको प्रकाशित करनेकी योग्यता नहा हे । कारण यह कि उन योनियोंमे यह विवेक सुषुप्त रहता हे । देवयोनिस भी भोगोकी वल्लभाके कारण विचारका अवकाश नहीं हे और अतिकार भी नहीं हे । इसलिये यहाँ 'जीवन्मोक्षे'पद विशेषरूपसे मनुष्य-अरीरका ही गचक समझना चाहिये ।

जीवभूत — (असत्के सम्बन्धसे) जीव बना हुआ (आत्मा) ।

आत्मा परमात्माका अंग हे, परंतु प्रकृतिके कार्य अरीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता मानकर वह 'जीव' हो गया हे । उसका यह जीवन कृत्रिम हे, वास्तविक नहा । नाटकमे कोई पात्र बननेकी तरह ही यह आत्मा 'जीव' बनता हे ।

भगवान्ने गीतामे अन्यत्र कहा हे कि इम सम्पूर्ण जगत्को नेरी 'जीवभूता' परा प्रकृतिने कारण कर रखा हे ।* अर्थात् अपरा प्रकृति (समार) से वास्तविक सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे अपना सम्बन्ध मान रखा हे ।

मम एव—मेरा ही ।

भगवान् जीवके प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं कि उसे अपना ही मानते हे । मानते ही नहीं अपितु जानते भी हैं । उनकी

* अपरेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि मे पराम् ।

जीवभूता महाबाहो यवद धायन जगन् ॥ (गीता ७ । ८)

‘मैं भगवान्‌का हूँ’—ऐसा भाव रखना अपने-आपको भगवान्‌ लगाना है । सावकोंसे भूल यही होती है कि वे अपने-आपसे भगवान्‌में न लगाकर मन-बुद्धिको भगवान्‌में लगानेका प्रयत्न करते हैं । इसीलिये उन्हें मनको यश करनेमें बड़ी कठिनाई होती है वही समय भी अधिक लगता है । ‘मैं भगवान्‌का हूँ’ इस वास्तविकता मुलाकर ‘मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ’ आदि भी मानते रहें और मन बुद्धिको भगवान्‌में लगाते रहें, तो यह दुविधा कभी मिटेगी न और बहुत प्रयत्न करनेपर भी मन-बुद्धि भगवान्‌में जैसे लगने चाहिए वैसे नहीं लगेंगे । भगवान्‌ने भी इस अध्यायके चौथे श्लोकमें ‘उस परमात्माके शरण हूँ’ पदोंसे अपने-आपको परमात्मामें लगाने बात ही कही है । गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि पहले भगवान्‌का होकर फिर नाम-जप आदि साधन करें तो अनेक जन्मायी त्रिगुणी हुई स्थिति आज, अभी सुवर समती है—

यिगरी जनम अनेक की सुरै जरहीं आयु ।

होहि राम की नाम जपु तुलसी तजि कुसमायु ॥

(दोहावली २८)

तात्पर्य यह है कि भगवान्‌में केवल मन-बुद्धि लगानही अपेक्षा अपने-आपको भगवान्‌में लगाना बहुत अच्छा है । अपने-आपको भगवान्‌में लगानेसे मन-बुद्धि स्वतः सुगमनार्थक भगवान्‌में लग जाती है । नाटकोंका पात्र हजारों दर्शकोंके सामने यह कहता है कि ‘मैं रामका बेटा मधनाद हूँ’ और मधनादकी तरह ही वह बाहरी सब क्रियाएँ करता है । परन्तु उसके भीतर निरन्तर यह भाव रहता है कि यह तो त्याग है, वास्तवमें मैं मधनाद हूँ ही

नहीं। इसी प्रकार साधकों भी नाटकके खोंगकी तरह हम ससार-
रूप नाट्यशालामें अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते हुए भीतरसे
—यें तो भगवान्‌का हैं—ऐसा भाव निरन्तर जाग्रत् रखना चाहिये।

स्नानतन अश —सनातन (सदासे) अश ह ।

जीव सदासे ही भगवान्‌का है। भगवान्‌ने न तो कभी
जीवका त्याग ही किया, न कभी उससे निमुख ही हुए और जीव
भी भगवान्‌का त्याग नहीं कर सकता। भगवान्‌के द्वारा मिली हुई
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके वह भगवान्‌से निमुख हुआ है। जिस
प्रकार स्वर्णका आभूषण तत्पश्चात् स्वर्णसे पृथक् नहीं हो सकता,
उसी प्रकार जीव भी तत्पश्चात् परमात्मासे कभी पृथक् नहीं हो
सकता।

बुद्धिमान् कहलानेवाले मनुष्यकी यह बहुत बड़ी भूल है कि
वह अपने अशी भगवान्‌से निमुख हो रहा है। वह इधर न्यान
हो नहीं देता कि भगवान् इतने सुहृद् (दयालु और प्रेमी) हैं
कि हमारे न चाहनेपर भी हमें चाहते हैं, न जाननेपर भी हमें
जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी हैं—इसका वर्णन
माया, भाव, बुद्धि आदिके द्वारा हो ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद्
भगवान्‌को छोड़कर अन्य नाशवान् जड़ पदार्थोंको अपना मानना
बुद्धिमानी नहै, अपितु महान् मूर्खता है।

यद्यपि हम भगवान्‌के आज्ञानुसार अपने कर्तव्यका पालन करते
हैं, तब भी हमारी इतनी उन्नति कर देते हैं कि जीवन सफल हो
जाता है और जन्म-मरणरूप चक्रन सदाके लिये मिट जाता है।

जब हम भूलसे कोई निषिद्ध आचरण (पाप) कर लेते हैं, तब दु खोको भेजकर हम चेत कराते हैं, पुराने पापोंको भुगताकर हमें शुद्ध करते हैं और नये पापोंमें प्रवृत्तिसे हमें रोकते हैं ।

जीव कहीं भी क्यों न हो (नरकमें हो अथवा स्वर्गमें, मनुष्य योनिमें हो अथवा देवयोनिमें), भगवान् उसे अपना ही अंश मानते हैं । यह उनकी प्रीतिनी अहेतुकी कृपा, उदारता और सहृदयता है । जीवको पतनको देखकर भगवान् दु खी होकर कहते हैं कि मेरे पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर यह मुझे प्राप्त किए बिना (माम् अप्राप्य) नरकोंमें जा रहा है ।*

मनुष्य चाहे किसी भी स्थितिमें क्यों न हो भगवान् उसे स्थिर नहीं रहने देते । उसे मानो अपनी ओर खींचते ही रहते हैं । जब हमारी सामान्य स्थितिमें कुछ भी परिवर्तन (सुख-दु ख, आदर-निरादर आदि) होता है, तब यह मानना चाहिये कि भगवान् हमें विशेषरूपसे याद करके नयी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें अपनी ओर खींच रहे हैं । इस तथ्यको माननेवाला साधक प्रत्येक परिस्थितिमें विशेष भगवत्कृपाको देखकर आनन्दित रहता है और भगवान्को कभी भूलता नहीं ।

साधारण मनुष्यकी तो धान ही क्या है, पापी-से-भारी मनुष्य को भी भगवत्प्राप्तिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो हमारा अपना है और सदा हमें अपना मानता तथा जानता है, उसकी

* आसुरीं योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम् ॥

(गीता १६ । २०)

प्राप्तिमें निराशा कैसी : भगवत्प्राप्तिका दृढ निश्चय करनेवाले पापी-
से-पापी जीवको भी भगवान् शीघ्र धर्मात्मा बनाकर उसे अपनी
प्राप्ति शीघ्र होनेकी वान कहते हैं ।*

अशीको प्राप्त करनेमें अशको कठिनाई और देरी नहीं होती ।
कठिनाई और देरी इसीलिये होती है कि अशने अपने अशीसे
विमुखता मानकर उन शरीरादिको अपना मान रखा है, जो अपने
नहीं हैं । अतः भगवान्के सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वतः
सिद्ध है । सम्मुख होना जीवका काम है, क्योंकि यही भगवान्से
विमुख हुआ है । भगवान् तो जीवको अपना मानते ही है, जीव
भगवान्को अपना मान ले—यही सम्मुखता है ।

मनुष्यसे यह बहुत बड़ी भूल हो रही है कि जो व्यक्ति, वस्तु,
परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका मिलना निश्चित भी नहीं है

* अपि चेत्सुदुराचारी भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छातिं निगच्छति ।

कौंतेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति ॥

(गीता ९ । ३०-३१)

‘यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभाससे मेरा भक्त होकर
मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ
निश्चयवाग है अथात् उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वरके
भजनके समान अरु कुछ भी नहीं है ।’

‘इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहनेवाली
परमशान्तिको प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा
भक्त नष्ट नही होता ।’

और जो मिलनेपर भी सदा नहीं रहेगी—उसकी प्राप्तिमें वह अश्व पूर्ण पुरुषार्थ और अपनी उन्नति मानता है। यह मनुष्यका अपने जीवनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। रास्तवमें जो नित्यप्राप्त और अपना है, उस परमात्माको प्राप्त करना ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है—शरीरीरता है। हम धन, सम्पत्ति आदि सासारिक पदार्थ किन्हीं ही क्यों न प्राप्त कर लें, पर अन्तमें या तो वे नहीं रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, अन्तमें 'नहीं' ही जेप रहेगा। रास्तवमें जो सदा है उस (अग्निनाशी परमात्मा) को प्राप्त कर लेनेमें ही शरीरीरता है। जो 'नहीं' है, उसे प्राप्त करनेमें कोई शरीरीरता नहीं है।

नाशवान् सासारिक पदार्थोंको प्राप्त करके मनुष्य कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। केवल बड़े होनेका भ्रम या धोखा हो जाता है और रास्तवमें असली बड़प्पन (परमात्मप्राप्ति) से वञ्चित हो जाता है। नाशवान् पदार्थोंके कारण माना गया बड़प्पन कभी टिकता नहीं और परमात्माके कारण होनेवाला बड़प्पन कभी मिटता नहीं। इसलिये जीव जिसका अश्व है, उस मर्गोपरि परमात्मा को प्राप्त करनेसे ही वह बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि देवता भी उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे लोके आये। इतना ही नहीं, 'मय्य अनन्तब्रह्माण्डाणिपि भगवान् भी उमके अधीन हो जाते हैं। मैं तो हूँ भगवन्का दाम भगत मेरे मुकुटमणि।'।

प्रकृतिस्थानि मां पश्यानि इन्द्रियाणि कर्षन्ति—(और रही तीन भूतसे) प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करता है।

भगवान् ने जिस प्रकार इसी श्लोकके पूर्वार्द्धमें जीवको अपनेमें स्थित न कहकर उसे अपना अंश बन गया है, उसी प्रकार श्लोकके उत्तरार्द्धमें मन तथा इन्द्रियोंको प्रकृतिका अंश न कहकर उन्हें प्रकृतिमें स्थित बतलाया है । तात्पर्य यह है कि भगवान् का 'अंश' जीव सदा भगवान् में ही 'स्थित' है और प्रकृतिमें 'स्थित' मन तथा इन्द्रियाँ प्रकृतिमें ही 'अंश' हैं ।

यहाँ बुद्धिका अन्तर्भाव 'मन' शब्दमें (जो अतः करणका उपलक्षण है) और पाँच कर्मेन्द्रियो एव पाँच प्राणोका अन्तर्भाव 'इन्द्रिय' शब्दमें मान लेना चाहिये ।

भगवान् के उपर्युक्त कथनका तात्पर्य यह है कि मेरा अंश जीव मुझमें स्थित रहता हुआ भी भूलसे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिमें मान लेता है । जैसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि प्रकृतिका अंश होनेसे कभी प्रकृतिसे पृथक् नहीं होते, वैसे ही जीव भी मेरा अंश होनेसे कभी मुझसे पृथक् नहीं होता, हो सकता नहीं । परन्तु वह जीव मुझसे विमुख होकर मुझे भूल गया है ।

यहाँ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी गणनाका तात्पर्य यह है कि इन छहोंसे सम्बन्ध जोड़कर ही जीव बँटा है । अतः मायिको इनसे तादात्म्य, ममता और कामनाका सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । मन और इन्द्रियोंको अपना मानना (उनसे अपना सम्बन्ध मानना) ही उन्हें आकर्षित करता है ।

विशेष बात

मनुष्य भूलसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, ममान, मान, बड़ाई आदि नाशवान् वस्तुओंको अपनी ओर अपने लिये मानकर दुःखी

होता है। इससे भी नीची बात यह है कि इस सामग्रीके भो और सग्रहको लेकर वह अपनेको बड़ा मानने लगता है, जब कि शक्तमें उन्हें अपना मानते ही इनका दास (गुलाम) हो जाता है। हमें पना लगे या न लगे हम जिन पदार्थोंकी आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता या महत्त्व देखते हैं या जिनकी हम गरव रखते हैं, वे (धन, निष्ठा आदि) पदार्थ हमसे बड़े और हम उनसे तुच्छ हो ही गये। पदार्थोंके मिलनेमें जो अपना महत्त्व समझता है, वह वास्तवमें तुच्छ ही है, चाहे उसे पदार्थ मिले या न मिले।

भगवान्का दास होनेपर भगवान् कहते हैं—‘मे तो मैं भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि’। परंतु जिसके हम दास बने हुए हैं, वे धनादि जइ पदार्थ कभी नहीं कहते—‘लोभी मेरे मुकुटमणि’। वे तो केवल हमें अपना दास बनाते हैं। वास्तवमें भगवान्को अपना जानवर उनकी शरण हो जानेसे ही प्राणी बड़ा बनता है, ऊँचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान् ऐसे भक्तको अपनेसे भी बड़ा मान लेते हैं और कहते हैं—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्थतन्त्र इव द्विज ।

साधुभिर्गस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः ॥

(श्रीमद्भा० ९।४।६१)

‘हे द्विज ! मैं भक्तोंके पराधीन हूँ, स्वतन्त्र नहीं। भक्तजन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरे हृदयपर उनका पूर्ण अधिकार है।’

कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदार्थ क्या हमें इतनी बड़ाई दे सकता है :

यह जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकृतिके अंश शरीरादिको अपना मानकर स्वयं अपना अपमान करता है और अपनेको नीचे गिराता है । यदि हम इन शरीर, इन्द्रियाँ, मन आदि सासारिक पदार्थोंके दास न बनें, तो हम भगवान्‌के भी डट हो जायें—‘इष्टोऽसि मे हृदमिति’ (गीता १८ । ६४) । भगवान्‌ इतने प्रेमी हैं कि जो उन्हें जिस प्रकार भजते हैं, वे भी उन्हें उसी प्रकार भजते हैं—‘थे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।’ (गीता ४ । ११) । जिन्होंने भगवान्‌को प्राप्त कर लिया है, उन्हें भगवान्‌ अपना प्रिय कहते हैं (गीता १२ । १३—१९) । परंतु जिन्होंने भगवान्‌को प्राप्त नहीं किया है, किंतु जो भगवान्‌को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकोंको तो वे अपना ‘अत्यन्त प्रिय’ कहते हैं—‘भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया’ (गीता १२ । २०) । ऐसे परम दयालु भगवान्‌को, जो साधकोंको ‘अत्यन्त प्रिय’ और सिद्ध भक्तोंको केवल ‘प्रिय’ कहते हैं, हम अपना नहीं मानते—यह हमारा किनारा प्रमाद है ॥ ७ ॥

सम्बन्ध—

मनसहित इन्द्रियोंको अपना माननेके कारण जीव किस प्रकार उन्हें साथ लेकर अनेक योनियोंमें घूमता है—इसका भगवान्‌ दृष्टान्तसहित वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कृष्टमतीश्वरम् ।

गृहीत्वैतानि सयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

भाषार्थ—

शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिमा ईश्वर अर्थात् जी जिस शरीरको त्यागता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियोको ग्रहण कर फिर जिस शरीरको प्राप्त करता है, उसमें वैसे ही चला जाता जैसे वायु गन्धके स्थान (इत्र, पुष्पादि) से गन्ध ले जाती है ।

सन्वय—

वायु आशयात्, गन्धान्, इव, इश्वर, अपि, यत्, (शरीरम उत्क्रामति, (तस्मात्,) एतानि, गृहीत्वा, च, यत्, शरीरं भवाप्नोति, (तत्,) मयाति ॥ ८ ॥

पद-व्याख्या—

वायु आशयात् गन्धान् इव—वायु गन्धके स्थान (इत्र, पुष्पादि) से जैसे गन्धको ग्रहण करके ले जाती है ।

जिस प्रकार वायु इत्रके फोहेसे गन्ध ले जाती है, किंतु वह गन्ध स्थायीरूपमें वायुमें नहीं रह पाती, क्योंकि वायु और गन्धका सम्बन्ध नित्य नहीं है, इसी प्रकार इन्द्रियों, मन, बुद्धि, स्वभाव आदि (सूक्ष्म और कारण—दोनों शरीरों) को अपना माननेके कारण जीवात्मा उन्हें साथ लेकर दूसरी योनिमें जाता है ।

जैसे वायु तत्त्वतः गन्धसे निर्मित है, वैसे ही जीवात्मा भी तत्त्वतः मन, इन्द्रियों, शरीरादिसे निर्मित है, पर इन मन, इन्द्रियों, शरीरादिमें मैं-मेषापनकी मान्यता होनेके कारण वह (जीवात्मा) इनका आकर्षण करता है ।

जैसे वायु आकाशका कार्य होकर भी पृथ्वीके अंश गन्धका साथ लिये फिरती है, वैसे ही जीवात्मा परमात्माका स्नानन अंश

होते हुए भी प्रकृतिके कार्य (प्रनिक्षण बदलनेवाले) शरीरोंको साथ लिये भिन्न-भिन्न योनियोम फिरता है । जड़ होनेके कारण वायुमें यह प्रियेक नहीं है कि वह गन्धको ग्रहण न करे, परंतु ईश्वर बननेकी योग्यता रखनेवाले जीवात्माको तो यह प्रियेक और सामर्थ्य मिला हुआ है कि वह जब चाहे, तब जड़ता (शरीर)से सम्बन्ध मिट सकता है । भगवान् ने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्त्रता दे रखी है कि वह चाहे जिससे सम्बन्ध जोड़ सकता है और चाहे जिससे सम्बन्ध तोड़ सकता है । अपनी भूल मिटानेके लिये केवल अपनी मान्यता परिचर्जन करनेकी आवश्यकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंसे मेरा (जीवात्माका) कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर जन्म-मरणके बन्धनसे सहज ही मुक्ति है ।

भगवान् ने प्रस्तुत श्लोकके चतुर्थ पादमें तीन शब्द दृष्टान्तके रूपमें दिये हैं—(१) वायु, (२) गन्ध और (३) आशय । 'आशय' कहते हैं स्थानको, जैसे जलग्रय (जल×आशय) अर्थात् जलका स्थान । यहाँपर आशय नाम स्थूलशरीरका है । जिस प्रकार गन्धके स्थान (आशय) इत्रके फोड़ेसे वायु गन्ध ले जाती है और फोड़ा पीछे पड़ा रहता है । उसी प्रकार वायुरूप जीवात्मा गन्धरूप सूक्ष्म और कारण-शरीरोंको साथ लेकर जाता है, तब गन्धका आशय-रूप स्थूलशरीर पीछे रह जाता है ।

ईश्वर अपि—ईश्वर (जीवात्मा) भी ।

गीतामें तीन ईश्वरोंका वर्णन आता है—(१) साक्षात् परमात्मा,

(२) जीवात्मा और (३) वायुरी-सम्पत्तिसे युक्त पुरुष ।*

* (१) 'भूतानाम् ईश्वर' (५।६), (२) 'यन्वायुतनामति ईश्वर' (१५।८), (३) 'ईश्वर अहम्' (१६।१०) ।

जीवनो दो शक्तियों प्राप्त हैं—(१) प्राणशक्ति, जिससे आसोंका आवागमन होता है और (२) इच्छाशक्ति, जिससे भोजन पानेकी इच्छा करने है । प्राणशक्ति प्रतिक्षण (आसोच्छ्वासके द्वारा) क्षीण होती रहती है । प्राणशक्तिका समाप्त होना ही मृत्यु कहलाता है । जड़का सग करनेसे कुड़ करने और पानेकी इच्छा बनी रहता है । प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति (अर्थात् कुड़ करने और पानेकी इच्छा) मिट जाय, तो मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । प्राणशक्ति नष्ट हो जाय और इच्छाएँ बनी रहें, तो दूसरा जन्म लेता ही पड़ता है । नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वही (पूर्वजन्मकी) रहती है, प्राणशक्ति नयी मित्र जाती है ।

प्राणशक्तिका व्यय इच्छाओंको मिटानेमें होना चाहिये । नि स्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत रहनेसे इच्छाएँ सुगमता पूर्वक मिट जाती हैं ।

(तस्मात्) एनानि गृहीत्वा—उस (शरीर)से मन (मन-सहित इन्द्रियों) को ग्रहण करके ।

यहाँ 'गृहीत्वा' पदका तात्पर्य है—'जो अपने नहीं हैं, उनसे राग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, इन्द्रियोंके माथ अपनापन करके जीवात्मा उन्हें माथ लिये फिरता है, वे मन, इन्द्रियों कभी नहीं कहती कि हम तुम्हारी हैं और तुम हमारे हो । उनपर जीवात्मा का शासन भी चलता नहीं । जैसा चाहे उसे रग्न सकता नहीं, परिश्रम कर सकता नहीं, फिर भी इनके माथ अपनापन रग्नता है, जो कि भूत ही है । गान्धर्वमें यह अपनापनका (राग, ममता युक्त) सम्बन्ध ही जीवनशाय होता है ।

वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, वञ्छित हो या वञ्छित हो, हमारे काममें आये या न आये, दूर हो या पास हो, यदि उस वस्तुको हम अपना मानते हैं तो उससे हमारा सम्बन्ध बना हुआ ही है ।

अपनी ओरसे छोड़ बिना शरीरादिमें ममताका सम्बन्ध मरनेपर भी नहीं टूटना । इसीप्रिये मृत शरीरकी हड्डियोंको गङ्गाजीमें डालने-में उस जीपकी आगे गति होती है । इस माने हुए सम्बन्धको छोड़नेमें हम सर्वथा स्वतन्त्र तथा सख्त हैं । यदि शरीरके रहते हुए ही हम उससे अपनापन हटा दें, तो जीते ही मुक्त (जीवन्मुक्त या विदेह) हो जायें ।

जो अपना नहीं है, उसे अपना मानना और जो अपना है, उसे अपना न मानना—यह बहुत बड़ा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्गमें उन्नति नहीं होती ।

इस श्लोकमें आया 'एतानि' पद सातवें श्लोकके 'मन प्रप्राणी-न्द्रियाणि' (अर्थात् पंच ज्ञानेन्द्रियां तथा मन) का सूचक है । यहाँ 'एतानि'पदको सत्रह तत्त्वोंके समुदायरूप सूक्ष्मशरीर एवं कारण-शरीर (सभावा) का बोधक मानना चाहिये ।

अथ यत् शरीरम् अवाप्नोति (तत्) मयानि—कि जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ।

गीताके दूसरे अध्यायके चाईसवें श्लोकमें भगवान् ने कहा है—
'जमे मनुष्य पुराने उल्लोको त्यागकर दूसरे नये उल्लोको ग्रहण करता

है, वैसे ही जीनामा पुराने शरीरोंको त्यागकर दूसरे नये शरीरोंसे प्राप्त होता है ।* यही भाव उपर्युक्त पदोंका भी समझना चाहिये ।

वास्तवमें शुद्ध चेतन (आत्मा) का किसी शरीरको प्राप्त करना और उसे त्यागकर दूसरे शरीरमें जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त है ।† शरीरोंका ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न (एकदेशीय) तरङ्गके द्वारा ही होना सम्भव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश-कालादिमें परिच्छिन्न नहीं हो सकता । परन्तु जब यह आत्मा प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादात्म्य कर लेता है अर्थात् प्रकृतिस्थ हो जाता है, तब (स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तीनों शरीरोंमें अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरोंको धारण करने अर्थात् उनमें अपनापन करनेसे) वह प्रकृतिके कार्य शरीरोंका ग्रहण-त्याग करने लगता है तात्पर्य यह है कि शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान लेनेके कारण आत्मा सूक्ष्म शरीरके आने-जानेको अपना आना-जाना मान लेता है । प्रकृतिके कार्य शरीरसे तादात्म्य मिट जानेपर अर्थात् जब इन (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) शरीरोंसे आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं रहता, तब ये शरीर अपने कारण-भूत समष्टि तत्त्वोंमें लीन हो जाते हैं । सातवश यह है कि पुनर्जन्मका मूल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तादात्म्य ही है ।

* मासाणि जीर्णानि यथा निशाय नवानि शृङ्गाणि तरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि निशाय जीणान्यन्यानि स्यान्ति नवानि देही ॥

(२ । २२)

† नित्यं मर्यादं स्थाणुरचलोऽयं सनातन ॥ (२ । २४)

- अविनाशि तु तद्विदि येन सर्वमिदं तत्पम् । (२ । १७)

विशेष बात

जब हम कोई (शुभ या अशुभ) कर्म करते हैं, तब दो बातें होती हैं—कर्म होना और स्वभाव बनना । कर्मका फल-अंश (सञ्चित-रूपमें) अदृष्ट रहता है, जिससे प्रारब्ध बनता है । कर्मका चिन्तन-अंश दृष्ट रहता है, जो स्वभाव कहलाता है ।

दूसरे जन्मकी प्राप्ति अन्तःकालमें हुए चिन्तनके अनुसार होती है । जिसका जसा स्वभाव होता है, अन्तःकालमें उसे प्रायः वैसा ही चिन्तन होता है । जैसे, जिसका कुत्ते पालनेका स्वभाव होता है, अन्तःकालमें उसे कुत्तेका चिन्तन या सवरूप * होता है । वह सवरूप आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित (विशेष शक्तियुक्त) ध्वनिकी तरह सब जगह फैल जाता है । जैसे आकाशवाणी-केन्द्रके द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियोके द्वारा (किसी विशेष नगरपर) पकड़में आ जाती है, वैसे ही अन्तःकालीन कुत्तेका सवरूप सम्बन्धित कुत्ते (जिसके साथ कोई ऋणा-नुगुण अथवा कर्मों आदिका कोई-न-कोई सम्बन्ध है ।) के द्वारा पकड़में आ जाता है । फिर जीव सूक्ष्म और कारणशरीरको साथ लिये अन्न, जल, वायु (इमांस) आदिके द्वारा उस कुत्तेमें प्रविष्ट हो जाता है । फिर कुत्तियामें प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है और निश्चित समयपर कुत्तेके शरीरसे जन्म लेता है ।

* राग द्वेषपूर्वक सासारिक विषयोंका चिन्तन 'मकल्प' कहलाता है, जैसे-कैमरेके शीशेपर पड़ी आकृति, जो भीतर (फिल्मपर) अंकित हो जाती है । राग द्वेषरहित जो चिन्तन होता है, उसे 'स्फुरणा' कहते हैं, जैसे दर्पणपर पड़ी आकृति, जो उसपर अंकित नहीं होती है ।

भगवान् ने हमें यह मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये दिया है, सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं। जैसे, ब्राह्मणको गाय दान करनेपर हम उसे चारा-पानी तो दे सकते हैं, पर दी हुई गायका दूध पीनेका हमें अधिकार नहीं है, वैसे ही मिले हुए शरीरका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख भोगनेका हमें अधिकार नहीं है।

विशेष बात

विषय-सेवन करनेसे परिणामतः निषयोंमें राग-आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण दुःखोंका कारण है। निषयोंमें वस्तुतः सुख है भी नहीं। केवल आरम्भमें भ्रमशः सुख प्रतीत होता है। * यदि निषयोंमें सुख होता तो जिनके पास प्रचुर भोग-सामग्री है, ऐसे बड़-बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी तो सुखी

* ये हि सस्पृशजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

अग्रन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते शुष ॥

(गीता ५।२२)

‘जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं, वे निःसन्देह दुःख ही हैं और आदि-अन्तवाले अर्थात् अनित्य हैं। इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान् विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ।’

निषयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोत्तमम् ।

परिणामे निषमिव तत्सुख राजस स्मृतम् ॥

(गीता १८।३८)

‘जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता है, वह पहले-भोगकालमें अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर भी परिणाममें निषके तुल्य है, इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ।’

हो ही जाते, पर विचारपूर्वक देखनेपर पता चलता है कि वे भी दुःखी, अशांत ही हैं । कारण यह है कि भोग-पदार्थोंमें सुख है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सक्ता भी नहीं । सुख लेनेकी इच्छासे जो-जो भोग भोगे गये, उन-उन भोगोंसे धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चात्ताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शान्ति गयी एवं प्रायः दुःख-शोक-उद्वेग आये—ऐसा यह परिणाम विचारशील व्यक्तिके प्रत्यक्ष देखनेमें आता है ।*

जिस प्रकार स्वप्नमें जल पीनेसे व्यास नष्ट मिटती, उसी प्रकार भोग-पदार्थोंसे न तो शान्ति मिलती है और न जलन ही मिटती है । अनुप्य सोचता है कि इतना धन हो जाय, इतना संप्रदा हो जाय, इतनी (अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायें तो शान्ति मिल जायगी, वस्तु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं मिलती, उल्टे वस्तुओंके मिलनेसे उनकी लालसा और बढ़ जाती है । | धन आदि भोग-

* भोगा न युक्ता वयमेव युक्तास्त्वपो न तप्त त्रयमेव तमा ।

कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जार्णा ॥

हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगाने ही हम भोग लिया, हमने तप ही किया, स्वय ही तप्त हो गये, काल व्यतीत नष्ट हुआ, हम ही व्यतीत हो गये, तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, हम ही जीर्ण हो गये ।

| न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा वृष्णवर्मेन भूय पृथाभिवर्धते ॥

(मनु० २ । ९४)

‘भोग पदार्थोंके उपभोगसे कामना कभी शांत नहीं होती, अपितु ते घीषी आहुति डालनेपर आग और बढ़ प उठती है, वैसे ही भोग जना भी भोगोंके भोगोंसे प्रचल होनी जाती है ।’

पदार्थोंके मिलनेपर भी 'और मिल जाय,' 'और मिल जाय'—यह चलता ही रहता है। किंतु ससारमें जितना धन-धान्य है, किंतु सुन्दर स्त्रियाँ हैं, जितनी उत्तम वस्तुएँ हैं, वे सत्र-सी-सत्र एक ही किसी एक व्यक्तिको मिल भी जायँ, तब भी उनसे उसे उल्लेख हो सकती *। इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्मा अंश तथा चेतन है और भोग-पदार्थ नाशवान् प्रकृतिके अंश तथा जड़ हैं। चेतनकी भूख जड़ पदार्थोंके द्वारा कैसे मिट सकती है? मगर वह पेटमें और हल्व्या बाँधा जाय पीठपर, तो भूख कैसे मिट सकती है? प्यास लगनेपर बढ़िया-से-बढ़िया गरमागरम हल्व्या पानेसे भी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जीवको प्यास तो है चिन्मय परमात्माकी, पर वह उस प्यासको मिटाना चाहता है जड़ पदार्थोंके द्वारा, जिससे कभी तृप्ति होनेकी नहीं। तृप्ति तो दूर रही, ज्यो-ज्यो वह जड़ पदार्थोंको अपनाता है, त्यों-त्यों उसकी भूख भी बढ़ती ही जाती है। यह उसकी कितनी बड़ी भूल है।

सामान्यको चाहिये कि वह आज ही यह दृढ़ विचार (निश्चय) कर ले कि मुझे भोगबुद्धिसे विषयोंका सेवन करना ही नहीं है। उसका यह पक्का निर्णय हो जाय कि सम्पूर्ण ससार मित्रका भी मुझे तृप्त नहीं कर सकता। विषय-सेवन न करनेका दृढ़ विचार होनेसे इन्द्रियाँ निर्विषय हो जाती हैं, और इन्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे मन निर्विकल्प हो जाता है। मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि

* यत् पृथिव्या ग्रीहियन् हिरण्य पशव स्त्रिय ।

। एकस्यापि न पर्याप्तमिति मत्वा शमं प्रजेत् ॥

सर्वत सम हो जाती है, और बुद्धिके सम हो जानेसे परमात्माकी प्राप्ति स्वतः अनुभव हो जाता है,* क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही है। विषयोंमें प्रवृत्ति होनेके कारण ही उनकी प्राप्ति अनुभव नहीं हो पाता।

सुखभोग और संग्रह—इन दोनों जो आसक्त हो जाते हैं, उनके लिये परमात्मप्राप्ति तो दूर रही, वे परमात्माकी तरफ चलनेका हृदय निश्चय भी नहीं कर पाते।†

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी श्रीरामचरितमानसके अन्तमें प्रार्थना करते हैं—

कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतार प्रिय लागहु मोहि राम ॥

(मानस ७।१)

* इहैव तैर्जितं सर्गो यथा साम्ये स्थित मन ।

निर्दोष हि सम ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता ॥

(गीता ५।१९)

‘जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण ससार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानन्दधन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानन्दधन परमात्मामें ही स्थित हैं।’

† भोगैश्वर्यप्रसक्तानां

तयापहृतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते ॥

(गीता २।४४)

‘भोगोंका वर्णन करनेवाली वाणीके द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।’

जैसे कामीको ली (भोग) और लोभीको धन (सख) प्रिय लगता है, वैसे ही रघुनाथका रूप और राम-नाम शुभे निरन्तर प्रिय लगे । तात्पर्य यह है कि जैसे कामी लीके रूपमें आकृष्ट होता है, वैसे ही मैं रघुनाथके रूपमें निरन्तर आकृष्ट हूँ और जैसे लोभी धनका सप्रह करता रहता है, वैसे ही मैं राम-नामका (जपके द्वारा) निरन्तर सप्रह करता रहूँ । समारका भाव और सप्रह निरन्तर प्रिय नहीं लगता—यह नियम है, पर भगवान् के रूप और नाम निरन्तर प्रिय लगता है । सतोंने भी अपना अनुभव कहा है—

चाख चाख सख छाड़िया माया रस त्वारा हो ।
नाम-सुधारस पीजिये छिन ; बारबारा हो ॥
लगे मोहि राम पियारा हो ॥

सम्बन्ध—

पिछले तीन श्लोकोंमें जीवात्माके स्वरूपका वर्णन किया गया । उस विषयका उपसंहार करनेके लिये इस श्लोकमें 'जीवात्माके स्वरूपको कौन जानता है और कौन जानता'—इसका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

उत्कामतं स्थित चापि भुञ्जान वा गुणान्वितम् ।
विमूढा नानुपदयन्ति पश्यन्ति क्षानचक्षुषः ॥१५॥

भावार्थ—

शरीरका त्याग करते समय, अन्य शरीरको प्राप्त करने के समय, उसमें स्थित होते समय अथवा भोगीको भोगते समय (हर्ष-निर्भित होते हुए) भी गुणोंसे सम्बन्ध माननेके कारण जीवात्मा

मरने, जन्म लेने और भोग भोगनेवाला कहलाता है । जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं तो बड़ी रहता है, परंतु कार्य, परिस्थिति, दश, काल आदि चंचलते रहते हैं, इसी प्रकार मृत्यु, जन्म, भोग आदि भिन्न भिन्न होनेपर भी 'स्वयं' (आत्मा) समझें एक ही रहता है । इस रहस्यको विवेकी पुरुष ही ज्ञानरूप नेत्रोंसे देखते हैं । सासारिक भोग और सपनेमें लगे हुए मोहग्रस्त पुरुष इस रहस्यको नहीं देख पाते, क्योंकि भोगोंसे परे उनकी बुद्धि जाती ही नहीं ।

अन्वय—

उत्क्रामन्तम्, वा, स्थितम्, वा, सुज्ञानम्, अपि, शुगान्वितम्, विमूढा, न, अनुपश्यन्ति, ज्ञानचक्षुः, पश्यन्ति ॥ १० ॥

पद-व्याख्या—

उत्क्रामन्तम्—शरीरको त्यागकर जाते हुए ।

स्थूल शरीरको छोड़ते समय जीव सूक्ष्म एवं कारण शरीरको साथ लेकर प्रस्थान करता है । इसी क्रियाको यहाँ 'उत्क्रामन्तम्' पदसे कहा है । जन्तुका हृदयमें धड़कन रहती है, तबतक जीवका प्रस्थान नहीं माना जाता । हृदयकी धड़कन बंद हो जानेके बाद भी जीव कुछ समयतक रह सकता है । वास्तवमें अचर होनेसे शुद्ध चेतन-तत्त्वका आगमन नहीं होता । प्राणोंका ही आगमन होता है । परंतु सूक्ष्म और कारण शरीरसे सम्बन्ध रहनेके कारण जीवका आगमन कहा जाता है ।

आठवें श्लोकमें ईश्वर बने जीवात्माके प्रियमें आये 'उत्क्रामति' पदको यहाँ 'उत्क्रामन्तम्' नामसे कहा गया है ।

वा स्थितम्—अथवा स्थित हुए अर्थात् दूसरे शरीरके प्राप्त हुए ।

जिस प्रकार कमरेपर वस्तुका जैसा प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समय अन्तःकरणमें जिस भावका चिन्तन होता है, उसी भावका सूक्ष्म शरीर बन जाता है । जैसे कमरेपर पड़े प्रतिबिम्बके अनुसार चित्रके तैयार होनेमें समय लगता है, वैसे ही अन्तःकालीन चिन्तन के अनुसार भागी स्थूलशरीरके बननेमें (शरीरके अनुसार कम या अधिक) समय लगता है ।

आठवें श्लोकमें जिसका 'यदवाप्नोति' पदसे वर्णन हुआ है, उसीको यहाँ 'स्थितम्' पदसे कहा गया है ।

वा भुञ्जानम् अपि—अथवा विषयोको भागते हुए भी ।

मनुष्य जब विषयोको भोगता है, तब अपनेको बड़ा सावधान मानता है और विषय-सेवनमें सावधान रहता भी है । विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—इन एक-एक विषयको अन्ती तरह जानता है । अपनी जानकारीसे एक-एक विषयको भी बड़ी स्पष्टतासे वर्णन करता है । इतनी सावधानी रखनेपर भी वह 'भूढ़' ही है, क्योंकि विषयोंके प्रति यह मावगनी किसी कामशी नहीं, अपितु मरनेपर नरकों और नीच योनियोंमें ले जानेवाली है ।

परमात्मा, जीवामा और ससार—इन तीनोंके विषयने शस्त्रों और दार्शनिकोंके अनेक मतभेद हैं, परन्तु जीवामा ससारके

सम्बन्धसे महान् दुःख पाता है और परमात्माके सम्बन्धसे महान् सुख पाता है—इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एकमत हैं ।

सत्तार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता—यह असाध्य नियम है । सत्तार क्षणभंगुर है—यह बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य सत्तारको स्थिर मानते हैं । भोग-सामग्री, भोक्ता एवं भोगरूप क्रिया—इन सत्रको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता । भोगी मनुष्यकी बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह 'इन भोगोंसे बढ़कर कुछ है ही नहीं'—ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है ।* इसीलिये ऐसे पुरुषोंके ज्ञानत्रय उड़ ही रहते हैं । वे मौतको निश्चित जानते हुए भी मदिरा-मदन्त्रकी तरह भोग भोगनेके लिये (मरनेवालोंके लोकमें रहते हुए भी) सदा जीने रहनेकी इच्छा रखते हैं ।

'अपि' पदका भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूलशरीर-से निःश्लक्ष्ण (सूक्ष्म एवं कारण शरीरसहित) जाता है, दूसरे शरीरको प्राप्त होता है तथा त्रियोक्ता उपभोग करता है—इन तीनों ही अवस्थाओंमें गुणोंसे लित दीखनेपर भी वास्तवमें वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है । वास्तविक स्वरूपमें न 'उत्क्रमण' है, न 'स्थिति' है और न 'भोक्तापन' ही है । इसीलिये गीतामें अन्यत्र कहा गया है कि

* चित्तामपरिमया च प्रख्यान्तामुपाश्रिता ।
कामोपभोगपरमा एतादिति निश्चिता ॥

(गीता १६ । ११)

'(आमुरी प्रकृतिवाले मनुष्य) मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चित्ताओंका आश्रय लेनेवाले, विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर रहनेवाले और 'इतना ही सुख है' इस प्रकार माननेवाले होते हैं ।'

शरीरमें रहते हुए भी जीवात्मा न कुछ करता है और न नि होता है—

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ (१३।३१)

‘देहेऽस्मिन् पुरुष पर ॥ (गीता १३।४)

पिछले श्लोकके ‘विशयानुपसेवते’ पदको ही यहाँ ‘भुङ्क्षन्’ पदसे कहा गया है ।

गुणान्वितम्—गुणोंसे युक्त हुएको ।

यहाँ ‘गुणान्वितम्’ पदका तात्पर्य यह है कि गुणोंसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण ही जीवात्मामें पूर्ववर्णित उत्क्रमण, स्थिति और भोग—ये तीनों क्रियाएँ प्रतीत होती हैं ।

वास्तवमें जीवात्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं । मूलसे ही इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान रक्खा है, जिसके कारण उसे बारबार ऊँच-नीच योनियोंमें जाना पड़ता है ।* गुणोंसे सम्बन्ध जोड़े-जोड़े जीवात्मा समारसे सुख चाहता है—यह उसकी मूल है । सुख लेनेके लिये शरीर भी अपना नहीं है, अन्यकी तो बात है क्या है ।

मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे सत्कारमें ही फँसना चाहता है । व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको अपना मान

* पुरुष प्रकृतिम्या हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारण गुणसहोऽस्य सदस्योनिजममु ॥

(१३।३०)

‘प्रकृतिमें स्थित हुआ पुरुष ही प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक पदार्थोंको भोगता है और इन गुणोंका मूल ही प्रकृति है पुरुषसे अलग पुरी योनियों में जन्म लेता है ।’

लगा जाता है। किसीका भाई-बहन न हो, तो वह धर्मका भाई-बहन बना लेता है। किसीका पुत्र न हो, तो वह दूसरेका बालक गोद ले लेता है। इस प्रकार नये-नये सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर पाना दुःख ही है। इसी बातको भगवान् कह रहे हैं कि जीव स्वरूपसे गुणातीत होते हुए भी गुणों (अथवा देश, काल, व्यक्ति, वस्तु) से सम्बन्ध जोड़कर उनसे बँध जाता है।

इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें आये 'प्रकृतिस्थानि' पदको ही यहाँ 'गुणान्वितम्' पदसे कहा गया है।

मार्मिक बात

(१) जन्तक मनुष्यका प्रकृति अथवा उसके कार्य—गुणोंसे निश्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, तन्त्रक गुणोंके अधीन होकर उसे कर्म करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है।* चेतन होकर गुणोंके अधीन रहना अर्थात् जड़की परतन्त्रता स्वीकार करना व्यभिचार-दोष है। प्रकृति अथवा गुणोंसे सर्वथा मुक्त होनेपर जो स्वार्थानताका अनुभव होता है, उसमें भी सापक जबतक (अहंकी गन्ध रहनेके कारण) रस लेता है, तन्त्रक व्यभिचार-दोष रहता ही है। रस

* न हि कश्चित्क्षममपि जातु विष्वक्त्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवश कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

(३।७)

'नि सदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कालमें क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणोंद्वारा परवश हुआ कर्म करनेके लिये बाध्य किया जाता है।'

न लेनेसे जब यह व्यभिचार-दोष मिट जाता है, तब अपन प्रेमसागरगवान्‌के प्रति खन प्रियता जाग्रत् होती है । फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता है । इस प्रेमको प्राप्त करना ही जीवका अन्तिम लक्ष्य है । इस प्रेमकी प्राप्तिमें ही पूर्णता है । भगवान् भी भक्तको अपना अलौकिक प्रेम देकर ही प्रसन्न होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्तको योगियोंमें परमेश्वर योगी मानते हैं ।*

गुणातीत होनेमें (स्वयंका निवेक सहायक होनेके कारण) तो अपने साधनका सम्बन्ध रहता है, पर गुणातीत होनेके बाद प्रेमकी प्राप्ति होनेमें भगवान्‌की कृपाका ही सम्बन्ध रहता है ।

(२) जब भजन-साधन, ससङ्ग, शुभकर्म करनेसे परमार्थ विषयक नयी-नयी बातें समझमें आती हैं, ज्ञान बढ़ता है, शान्ति मिलती है, उस समय साधकको विशेष साधन रहना चाहिये तात्पर्य यह है कि जप, भजन, ध्यानादिके कारण ज्ञान बढ़ने शान्ति मिलनेसे जो सात्त्विक सुख मिलता है, उससे साधकको अन्तः सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये अर्थात् उस सुखका रस नहीं लेना चाहिये, क्योंकि सत्त्वगुणसे उत्पन्न होनेवाला सुख भी बाँधनवत्

० योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेरान्तर्गतमना ।

भद्रावाग्भक्ते यो मां मे युक्ततमो मत ॥

(गीता ६ । ४०)

‘सम्पूर्ण योगियोग भी जो भद्रावान् योगी मुझमें लगे हुए अंतरात्मा मुझको निरन्तर भजता है, यह योगी मुझे परमभक्त मान्य है ।’

होता है* । इससे परमात्मप्राप्तिमें विरुद्ध हो सकता है । अतः गुणातीत होनेके लिये साधकों को किसी भी गुणसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये, चाहे वह सत्त्वगुण ही क्यों न हो ।

विमूढा न अनुपश्यन्ति—अज्ञानीजन नहीं जानते ।

जो वास्तवमें अपने हैं, उन परमात्मासे विमुख होकर जब और नाशवान् समारको अपना मानना ही विमूढ़ता है । तात्पर्य यह है कि मनुष्यको ससार (प्रकृति) अथवा परमात्मासे शरीर, योग्यता, भोग-यदार्थ, धन आदि जो कुछ भी मित्र है, उन्हें अपना मानकर उनसे (अपने लिये ही) सुख लेना या सुख चाहना विमूढ़ता अथवा अपने ज्ञानका निरादर है ।

जैसे भिन्न-भिन्न प्रकारके कार्य करनेपर भी हम वही रहते हैं, वैसे ही गुणोंसे युक्त होकर शरीरको त्यागते, अन्य शरीरको प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी 'स्वय' (आत्मा) वही रहता है । तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओंमें होना है 'स्वय' में नहीं । परन्तु जो भिन्न-भिन्न क्रियाओके साथ मिलकर 'स्वय' को भी भिन्न-भिन्न देखने लगता है, ऐसे अज्ञानी (तत्त्वको न जाननेवाले)

* तत्र सत्य निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुप्तसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥

(गीता १४ । ६)

‘हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्त्वगुण तो निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और विकाररहित है, वह सुप्तके सम्बन्धसे और ज्ञानके सम्बन्धसे बँधता है ।’

मनुष्यके लिये यहाँ 'विमूढा न अनुपश्यन्ति' पर दिये गये हैं ।

मूढ़ लोग भोग और सग्रहमें इतने आसक्त रहते हैं कि शरीरादि पदार्थ नित्य रहनेवाले नहीं हैं—यह बात सोचते ही नहीं । भोग भोगनेका क्या परिणाम होगा ? उस ओर वे देखते ही नहीं । भगवान् ने गीताके सत्रहवें अध्यायमें जहाँ सात्त्विक, राजस और तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले आहारोंका वर्णन किया है, वहाँ सात्त्विक आहारके परिणामका वर्णन पहले किया गया है । राजस आहारके परिणामका वर्णन अन्तमें किया गया है और तामस आहारके परिणामका वर्णन ही नहीं किया गया है । इसका कारण यह है कि सात्त्विक पुरुष कर्म करनेसे पहले उसके परिणाम (फल) पर दृष्टि

* प्रकृते क्रियमाणाणि गुणै कर्माणि सयदा ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥

(गीता ३६-२७)

सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं, तो भी व्यक्ति अन्तःकरण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं क्या हूँ—ऐसा मानता है ।

† आयु सत्त्वप्रलाम्ब्यसुराम्रीनिविर्यना ।

रत्या म्लिग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रिया ॥

फट्क्वम्बलपणात्युष्णताक्षारुद्रविदाहिन ।

आदाता राजतस्त्रेप्या दुःखशोषामयप्रदा ॥

यानयामं गडगरम पूर्ति पर्युषित च यत् ।

उच्छिष्टमपि नामेष्य भोजन तामसप्रियम् ॥

(गीता १७ । ८-१०)

रखता है, राजस पुरुष पहले सटमा काम कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा आवे, परन्तु तामस पुरुष तो परिणामकी तरफ दृष्टि ही नहीं डालता। इसी प्रकार यहाँ भी 'त्रिमूढा न अनुपश्यन्ति' पद देकर भगवान् मानो यह कहते हैं कि मोहग्रस्त पुरुष तामस ही हैं, क्योंकि मोह तमोगुणका कार्य है। वे त्रिष्योका सेवन करते समय परिणामपर विचार ही नहीं करते। केवल भोग भोगने और सग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं। ऐसे पुरुषोका ज्ञान तमोगुणसे ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्माके भेदको नहीं जान पाते * ।

ज्ञानचक्षुष पश्यन्ति—ज्ञानरूप चक्षुओवाले (ज्ञानी) ही तत्त्वसे जानते हैं ।

प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति—कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात् दृश्यमात्र निरन्तर अदृशनीयमें जा रहा है—ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञानरूप चक्षुओसे देखना है। परिवर्तनकी ओर दृष्टि होनेसे स्वतः ही अपरिवर्तनशील तत्त्वमें स्थिति होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थका अनुभव अपरिवर्तनशील तत्त्वको ही होता है ।

* त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥

(गीता ७ । १३)

‘गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा ससार मोहित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुक्त अविनाशीको नहीं जानता ।’

मनुष्यके लिये यहाँ 'विमूढा न अनुपदयन्ति' पद लिखे गये हैं ।*

मूढ़ लोग भोग और सम्रटमें डूबने आसक्त रहते हैं कि शरीरादि पदार्थ नित्य रहनेवाले नहीं हैं—यह बात सोचते ही नहीं । भोग भोगनेका क्या परिणाम होगा ? उस ओर वे देखते ही नहीं । भगवान् ने गीताके सत्रहवें अध्यायमें जहाँ सात्त्विक, राजस और तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले आहारोंका वर्णन किया है, † वहाँ सात्त्विक आहारके परिणामका वर्णन पहले किया गया है । राजस आहारके परिणामका वर्णन अन्तमें किया गया है ‡ और तामस आहारके परिणामका वर्णन ही नहीं किया गया है । इसका कारण यह है कि सात्त्विक पुरुष कर्म करनेसे पहले उसके परिणाम (फल) पर दृष्टि

* प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि मरदा ।

अहंकारनिमूढात्मा क्ताहमिति मन्यते ॥

(गीता ३.३०-३१)

सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृति के गुणोंद्वारा किये जाते हैं, तो भी जिसका अन्त करण अहंकारसे मोहित हो रहा है, ऐसा अपनी भक्ति कृपा—ऐसा मानता है ।

† आयु सत्ताम्यारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना ।

रम्या स्निग्धा स्थिरा दृढा आहारा सात्त्विकप्रिया ॥

कटुम्लक्षणात्पुण्यताण्डुलानिद्वारिण ।

आहारा रान्तस्येष्टा दुःस्वादोक्तामयप्रदा ॥

यातयाग मन्त्रस्य पुति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि सामप्य भोजनं तामसमिदम् ॥

(गीता ३.१८-२०)

रखता है, राजस पुरुष पहले सहसा काम कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा आये, परंतु तामस पुरुष तो परिणामकी तरफ दृष्टि ही नहीं टालता। इसी प्रकार यहाँ भी 'त्रिमूढा न अनुपश्यन्ति' पद देकर भगवान् मानो यह कहते हैं कि मोहग्रस्त पुरुष तामस ही है, क्योंकि मोह तमोगुणका कार्य है। वे विषयोका सेवन करते समय परिणामपर विचार ही नहीं करते। केवल भोग भोगने और सग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं। ऐसे पुरुषोका ज्ञान तमोगुणसे ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्माके भेदको नहीं जान पाते * ।

ज्ञानचक्षुष पश्यन्ति—ज्ञानरूप चक्षुओंवाले (ज्ञानी) ही तत्त्वसे जानते हैं ।

प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति—कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात् दृश्यमात्र निरन्तर अदर्शनमें जा रहा है—ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना है। परिवर्तनकी ओर दृष्टि होनेसे स्वतः ही अपरिवर्तनशील तत्त्वमें स्थिति होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थका अनुभव अपरिवर्तनशील तत्त्वको ही होता है ।

* त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥

(गीता ७ । १३)

गुणोंके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस—इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह साग ससार मोहित हो रहा है, इसीलिये इन तीनों गुणोंसे परे मुक्त अविनाशीको नहीं जानता ।

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी पुरुषका भी स्थूल-शरीरसे निकलकर अन्य शरीरको प्राप्त होना तथा भोग भोगना होना है । ज्ञानी पुरुषका स्थूलशरीर तो टूटेगा ही, पर दूसरे शरीरको प्राप्त करना तथा रागबुद्धिसे निषेधोंका सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते । गीतामें दूसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवान् ने कहा है कि जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, परन्तु उस नियममें ज्ञानी पुरुष मोहित अथवा विकारको प्राप्त नहीं होता* । कारण यह है कि यह ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूप चक्षुओंके द्वारा यह देखना है कि जन्म-मरणादि सब क्रियाएँ या विकार परिनिर्णयशील शरीरमें ही हैं, अपरिवर्तनशील आत्मा ('स्वयं') में नहीं । आत्मा इन विकारोंसे सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है । शरीरको अपना मानने तथा उससे सुख लेनेकी आशा रखनेसे ही विमूढ़ पुरुषोंको तादात्म्यके कारण ये विकार आत्मामें होते प्रतीत होते हैं । विमूढ़ पुरुष आत्माको गुणोंसे युक्त देखते हैं और ज्ञाननेत्रोंवाले पुरुष आत्माको गुणोंसे रहित—वास्तविक रूपसे देखते हैं ।†

० देदिनोऽस्मि यथा देहे कौमार यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्घोरस्तत्र न भ्रमति ॥

(गीता २ । १३)

† म एव धृति पुरुष प्रवृत्ति च गुणं सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भ्रूयोऽभिजायते ॥

(गीता २३ । २२)

‘इस प्रकार पुरुषको और गुणोंके चरित प्रवृत्तिसे जो मनुष्य तत्त्व से जानता है, वह सब प्रकारसे फलव्यवर्धन करता हुआ भी फिर नहीं जमता ।’

मार्मिक बात

गीतामें तीन प्रकारके चक्षुओंका वर्णन है—(१) स्वचक्षु, (२) दिव्यचक्षु और (३) ज्ञानचक्षु * । 'स्वचक्षु' जड़ शरीरके होते हैं, जिनसे जड़ पदार्थ दीखते हैं, 'दिव्यचक्षु' भगवत्प्रदत्त होते हैं, जिनसे साधारण भगवान् दीखते हैं और 'ज्ञानचक्षु' स्वयं (आत्मा) के होते हैं, जिनसे प्रकृति और परमात्मा (अथवा जड़-चेतन, सत्-असत्) का भेद दीखना है ।

ज्ञानचक्षुओंको प्राप्त करनेमें मनुष्यमात्र स्वतन्त्र है । परमात्माका अंश होनेके कारण जीवात्मामें इतनी सामर्थ्य है कि वह अपने विवेकसे (जड़ताको त्यागकर) तत्परा अनुभव कर सकता है ।

भुक्ति (भोग) और मुक्ति—दोनों मनुष्यके उद्योग, पुरुषार्थके अंग हैं, पर भक्ति भगवान्का आश्रय होनेसे ही प्राप्त होती है । भुक्ति या मुक्ति जीनके अपने लिये है और भक्ति

* न तु मा शक्यमे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

(गीता ११ । ८)

'परतु मुझको तू इन स्वचक्षुओंके द्वारा देखनेमें नि सदेह समर्थ नहीं है, इसीसे मैं तुझे दिव्यचक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख ।'

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर

ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयान्ति ते परम् ॥

(गीता १३ । ३८)

'इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्यसहित प्रकृतिते मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञानचक्षुओंके द्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त होते हैं ।'

भगवान्को रस देनेके लिये है। जीव पहले किये गये भोगोंका फल भोगनेमें तो परतन्त्र है,* पर नये भोग भोगने अपना न भोगनेमें स्वतन्त्र है। जड़ताको महत्त्व देनेके कारण जीव स्वयं वन्यनमें पड़ा है, अब जड़ताको महत्त्व न देकर वही स्वयं (जीवात्मा) मुक्त भी हो सकता है ॥ १० ॥

सम्बन्ध—

अब भगवान् यह बतलाते हैं कि पिछले श्लोकमें वर्णित तत्त्वको जो पुरुष यत्न करनेपर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है; और जो यत्न करनेपर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है।

श्लोक—

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकुनात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥

* त्रैविद्या मा सोमपा पूतपापा यज्ञेष्ट्या गन्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य नुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥
ते त भुक्त्वा स्वर्गं त्यक्त्वा निशालक्ष्मीं पुण्ये मर्त्यलोके विगन्ति ।
एव त्रयीधर्ममनुप्रपद्या गतागन् कामकामा लभन्ते ॥

(गीता ९ । २०-२१)

तीनों वेदोंमें विधान किया हुए सस्वाम कर्मोंको करनेवाले, सोमरस को पीनेवाले, पात्ररहित पुरुष मुक्तको (अर्थात् इन्द्रको) यज्ञोंके द्वारा पूजकर स्वर्गसी प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अब पुण्योंके फलस्वरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्गमें दिव्य देवताओंके भोगोंको भोगते हैं ।

‘व तम विशाल स्वर्गलोको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोके को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार (स्वर्गके साधनस्वरूप) तीनों वेदोंमें कहे हुए सकाग कर्मका आश्रय देनेवाले और भोगोंकी कामनावाले पुरुष बाल्यावस्था आगमनको प्राप्त होते हैं ।’

भावार्थ—

समता (निर्द्वन्द्वता) को प्राप्त करना ही जिनका एकमात्र उद्देश्य है, ऐसे पुरुष योगी ऋद्धालते हैं । वे यत्न करके अपने-आपमें स्थित उस तत्त्वका अनुभव कर लेते हैं । सत्तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना ही जीवका सबसे बड़ा यत्न है । तत्त्व तो स्वतः प्राप्त ही है । अतः निष्प्राप्त तत्त्वकी प्राप्ति के लिये यत्न करनेकी आवश्यकता नहीं है । कारण यह है कि यत्नमात्र गुणोंके आश्रयसे होता है, परन्तु 'स्वयं' गुणोंमें सर्वथा अतीत है । यत्नकी आवश्यकता केवल असाधन (सत्ताका सम्बन्ध) मिटानेके लिये है ।

समताको प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, और भोग एवं समझमें ही जिनकी रुचि है, ऐसे पुरुष यत्न (अर्थात् शास्त्रोंका श्रवण-मनन, आत्मानात्मविषयक आलोचन आदि) करते हुए भी तत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते ।

यहाँ भगवान् ने पिछले श्लोकमें आये 'ज्ञानचक्षुष' और 'निमूढा' पदोंसे वर्णित पुरुषोंका ही निवेदन क्रमशः 'योगिन' और 'अकृतात्मान अचेतस' पदोंसे किया है ।

अन्वय—

योगिन, आरामनि, अवस्थितम्, एतन्म, यतन्त, पश्यन्ति, च, अकृतात्मान, अचेतस, यतन्त, अपि, एतन्म, न, पश्यन्ति ॥ ११ ॥

पद-व्याख्या—

योगिन — योगीजन ।

यहाँ 'योगिन' पद उन साधकोंका सूचक है, जिनका एकमात्र उद्देश्य सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका यत्न चुका है । पाँचवें अध्यायके

ग्यारहवें श्लोकमें भी 'योगिन' पद इन्हीं साधकोंके लिये आया है ।

जिसने तत्त्वको प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है, उस योगीमें निष्काममात्र स्वत आता है, क्योंकि परमात्माको चाहनेवाला कभी भोगोंको नहीं चाह सकता और भोगोंको चाहनेवाला कभी योगी नहीं हो सकता । एकमात्र तत्त्वको प्राप्त करनेके दृढ़ निश्चयने ऐसी शक्ति है कि तत्त्व-प्राप्तिके आवश्यक साधन स्वत प्राप्त हो जाते हैं । जैसे धन-प्राप्तिके उद्देश्यसे व्यापार-क्षेत्रमें आये लोगोंके मन्में धन-प्राप्तिके नये-नये साधन या युक्तियाँ स्वत आती रहती हैं और उनके सारे यत्न उद्देश्यकी सिद्धिके लिये ही होते हैं । ऐसे ही तत्त्व-प्राप्तिका उद्देश्य हो जानेपर साधकको तत्त्व-प्राप्तिके साधन या युक्तियाँ स्वत प्राप्त होती हैं और चाहे जैसी (नाशक या सहायक) परिस्थिति आये, प्रत्येक परिस्थितिमें साधकके सारे यत्न उद्देश्यकी सिद्धिके लिये ही होते हैं ।

कर्ता अपनेमें जैसी 'अहता' दृढ़तासे मान लेता है, उसमें प्रत्येक वैसे ही कर्म होते हैं । अपनेको जिज्ञासु माननेपर जिज्ञासा-मूर्तिका चेष्टा स्वत होती है । मनुष्यका उद्देश्य केवल तत्त्व-प्राप्तिका होनेसे उसकी अहताका परिवर्तन स्वत हो जाता है (अर्थात् 'मैं मेरी हूँ', 'मैं गृहस्थ हूँ', 'मैं ब्राह्मण हूँ' आदिकी जगह 'मैं साधक हूँ' पर भाव हो जाता है), जिसमें तत्त्वकी ओर उसकी प्रगति स्वत हो जाती है ।

निशेष बात—

पातञ्जल-योगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग माना गया है—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोध’ (१ । २), परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता ‘समता’को ही योग मानती है—‘समत्वं योग उच्यते’ (२ । ४८) । गीताके योगमें चित्तवृत्तियोंका सम्बन्ध-विच्छेद है निरोध नहीं । चित्तवृत्तिनिरोधमें जड़तासे सम्बन्ध बना रहता है, पर समतामें जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होता है—

त विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंश्लिप्तम् (गीता ६ । २३) ।
‘जो दुःखरूप सत्ता (जड़ता) के संयोगसे रहित है, उसका नाम योग है ।’

चित्तवृत्तिनिरोध-रूप योगमें व्युत्थान भी होता है, पर समत्वरूप योगमें व्युत्थान नहीं होता । चित्तवृत्तिनिरोध-रूप योगमें निषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर उसमें राग रह सकता है । निषयोंका राग सर्वथा न मिटनेसे बुद्धिमान् पुरुषोंकी इन्द्रियों भी निषयोंमें बलात् प्रवृत्ति करा देती हैं ।* इसके निपरीत गीताके योगमें विषयोंका राग मूलसे ही नष्ट हो जाता है । यह गीताके योगकी बहुत मिलक्षण महिमा है ।

परमात्मतत्त्वका अनुभव होना ‘स्वरूपकी’ समता, राग-द्वेषका मिटना ‘बुद्धि’की समता और वृत्तियोंका निरोध होना ‘भवन’की समता है ।

* यततो ह्यपि कौन्तय पुरुषस्य विपश्चित् ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसन्न मनः ॥

(गीता २ । ६०)

अनुभव कर लेते हैं। यही बात भगवान् ने चौथे अध्यायके अन्तमें श्लोकमें भी कही है कि समतामें स्थित कर्मयोगी अपने-आपमें ही सत्त्वको प्राप्त कर लेता है—

तत्स्वयं योगसन्निद्ध कालेनात्मनि विन्दति ॥

(गीता ४।१८)

सत्ता (अस्तित्व या 'है'-पन) दो प्रकारकी होती है—
 (१) विकारी और (२) स्वतः सिद्ध । जो सत्ता उत्पन्न होनेके बाद प्रतीत होती है, वह 'विकारी' सत्ता कहलाती है और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, अपितु सदैव (अनादिप्रारम्भसे) व्यों-की-त्यों रहती है, वह 'स्वतः सिद्ध' सत्ता कहलाती है । इस दृष्टिसे ससार एवं शरीरकी सत्ता 'विकारी' और परमात्मा एवं आत्माकी सत्ता 'स्वतः सिद्ध' है । विकारी सत्ताको स्वतः सिद्ध सत्तामें मिला देना भूल है । * उत्पन्न हुई विकारी सत्तासे सम्बन्ध-विच्छेद करने अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्तामें स्थित होना ही 'आत्मनि अवस्थितान् पदोंका भाव है ।

जीव (चेतन) ने भगवत्प्रदत्त विवेकका अनादर करके शरीर (जड़) को 'मैं' और 'मेरा' मान लिया अर्थात् दृश्यम् अपना सम्बन्ध मान लिया । जीवके बन्धनका कारण यह भाव हुआ सम्बन्ध ही है । यह सम्बन्ध इतना दृढ़ है कि मरनेपर भी हुआ

* विकारी सत्ता (शरीर) को स्वतः सिद्ध सत्तामें मिलानका कारण है—अपनेको शरीर मानना (अहंता) और शरीरको अपना मयन (ममता) । अपनेको शरीर माननेसे सब प्रतीत होता है और शरीरको अपना माननेसे शरीरमें प्रियता होती है ।

नहीं और कच्चा इतना है कि जग चाहे तब छोड़ा जा सकता है। किन्तीसे अपना सम्बन्ध जोड़ने अथवा तोड़नेमें जीन सर्वथा स्वतन्त्र है। इसी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके जीन शरीरादि विजातीय पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध मान लेता है।

अपने विवेक (शरीरसे अपनी भिन्नताका ज्ञान) दब जाता है। विवेकके दबनेपर शरीर (जड़-तत्त्व) की प्रधानता हो जाता है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे जैसे-जैसे विवेक प्रकटित होता है, वैसे-वैसे शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूटता चग जाता है। विवेक जाग्रत् होनेपर परमात्मा (चिन्मय-तत्त्व) से अपने वास्तविक सम्बन्धका—उनमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभूत हो जाता है। यही 'आत्मनि अवस्थितम्' पदोंका भाव है।

विकारी सत्ता (ससारके) के सम्बन्धसे अहता ('मे'-भ्यन) की उत्पत्ति होती है। यह अहता दो प्रकारसे मानी जाती है—
(१) श्रवणसे मानना (जैसे, दूसरोसे सुनकर 'मे' अनुक नामवाला हूँ, 'मैं' अनुक वर्णवाला हूँ' आदि अहता मान लेते हैं), (२) क्रियासे मानना (जैसे, व्याख्यान करना, शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि क्रियाओंसे 'मे' वक्ता हूँ, 'मे' शिक्षक हूँ, 'मैं' चिकित्सक हूँ' आदि अहता मान लेते हैं)। ये दोनों ही प्रकारकी अहताएँ सदा रहनेवाली नहीं हैं, जब कि 'है'—रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहनेवाली है। इन दोनों प्रकारकी अहताओंके साथ जो 'हूँ'—रूप विकारी सत्ता है, उसे साधकको 'है'—रूप स्वतः सिद्ध

मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं। प्रकृतिके कार्यसे उस तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है, जो प्रकृतिसे सर्वथा अतीत है। अतः प्रकृतिके कार्यका त्याग (सम्बन्ध-निच्छेद) करनेसे ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है और वह अपने-आपमें ही होती है।

साधकसे सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह जिस रीतिसे ससारको जानता है, उसी रीतिसे परमात्माको भी जानना चाहता है। परन्तु ससार और परमात्मा—दोनोंको जाननेकी रीति परस्पर विरुद्ध हैं। ससारको इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदिके द्वारा जाना जाना है, क्योंकि उसकी जानकारी करण-सापेक्ष है, परन्तु परमात्माको इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदिके द्वारा नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसकी जानकारी करण-निरपेक्ष है।

जड़ताके आश्रयसे त्रिकालमें भी चिन्मयतामें स्थितिका अनुभव नहीं हो सकता। जड़ता (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर) का अश्रय लेकर जो परमात्मतत्त्वका अनुभव करना चाहते हैं, वे पुरुष समाधि लगाकर भी परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि समाधि भी कारण-शरीरके आश्रित रहती है।*

* स्थूलशरीरसे 'त्रिधा', सूक्ष्मशरीरसे 'चिन्ता' तथा कारणशरीरसे 'समाधि' होती है। कारणशरीरसे होनेवाली समाधि सविकल्प और निर्विकल्प—दो प्रकारकी होती है। ध्याता, ध्यान और ध्येयमें जब केवल ध्येय शेष रह जाता है, तब सविकल्प समाधि होती है, क्योंकि इसमें ध्येयका नाम, रूप और उस (नाम-रूप) का सम्बन्ध शेष रह जाता है। जब यह भी शेष नहीं रहता, तब निर्विकल्प समाधि होती है।

कारणशरीर तथा उससे होनेवाली समाधि प्राप्त, मन और बुद्धि अवस्थाकी अपेक्षा विविध होनेसे भी सूक्ष्मरूपसे निम्नतर क्रियाशील रहते

जो परमात्माको अपना तथा अपनेको परमात्माका जानते हैं, वे ज्ञानरूप नेत्रोपले योगीजन (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे अपनेको अलग करके) अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लेते हैं । परन्तु जो शरीरको अपना और अपनेको शरीरका समझते हैं, वे निमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा) यत्न करनेपर भी अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्त्वका अनुभव नहीं कर पाते ।

मार्मिक बात

‘आत्मनि अस्थितम्’ पदोमें भगवान्ने अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मामें स्थित (सर्वव्यापी) बतलाया है । इसका अनुभव करनेके लिये साधकको ये चार बातें दृढ़तापूर्वक मान लेनी चाहिये—

- १ परमात्मा यहाँ है ।
- २ परमात्मा अभी हैं ।
- ३ परमात्मा अपनेमें ।
- ४ परमात्मा अपने हैं ।

है । इस कारणशरीरसे भी अतीत होनेपर एकमात्र तत्त्व शेष रह जाता है । यही क्रिया और अक्रिया—दोनोंसे अतीत, सदा अचण्ड रहनेवाली ‘स्वरूपकी समाधि’ है । कारणशरीरसे होनेवाली समाधिमें तो व्युत्थान होता है, पर ‘स्वरूपकी समाधि’ अर्थात् स्वतः सिद्ध स्वरूपका रोध होनेपर समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही नहीं होते । इसे ‘निर्गुण समाधि’ कहते हैं, क्योंकि इसमें ससारका सम्बन्ध (गुण) भवथा नष्ट हो जाता है । इसे ‘सहजावस्था’ भी कहते हैं, पर ब्रह्ममें यह अवस्था नहीं है, अपितु अवस्थासे अतीत है । अस्यातीत कोई अवस्था नहीं होती ।

परमात्मा सब जगह (सर्वाधीन) होनेमें यहाँ भी हैं, सब समय (तीनों कालोंमें) होनेसे अभी भी हैं, सबमें होनेसे अपनेमें भी हैं, और सबके होनेसे अपने भी हैं । इस दृष्टिसे, परमात्मा सब होनेसे उन्हें प्राप्त करनेके लिये दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं है, अभी होनेसे उनकी प्राप्तिके लिये भविष्यकी प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं है, अपनेमें होनेसे उन्हें बाहर ढूँढ़नेकी आवश्यकता नहीं है, और अपने होनेसे उनके सिवा किसीको भी अपना मन की आवश्यकता नहीं । अपने होनेसे स्वाभाविक ही अन्यत्र प्रिय लगेंगे ।

प्रत्येक साधकके लिये उपर्युक्त चारों बातें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं तत्काल लाभदायक हैं । साधकको ये चारों बातें दृढ़तासे मान लेनी चाहिये । समस्त साधनोंका यह सार साधन है । इसमें तन्मिया योग्यता, अभ्यास, गुण आदिकी भी आवश्यकता नहीं है । ये सब स्वतः सिद्ध एवं प्रास्तविक हैं । इसलिये इन्हें मननेके लिये मर्म योग्य हैं, सभी पार हैं, सभी समर्थ हैं । शर्त यही है कि वे एक परमात्मानो ही चाहते हों ।

जितनी भी बाहरी (मन, बुद्धि, इन्द्रियों, शरीर आदिकी) अस्तित्व या परिस्थितियाँ हैं, वे सब धीमे-धीमे निरन्तर बदलती रहती हैं । एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती, परन्तु 'मनः' (अप्रमत्त-स्वरूप—आत्मा) कभी नहीं बदलता, सर्वत्र व्याप्त रहता है । प्रयत्नमें शक्ति, इन्द्रियों, परिश्रम, रागी, योग्यता, सचि, समर्पण आदि जैसे प्रयत्न जैसे अथ विलुप्त नहीं हैं, पर ये बढ़ती हैं—यह सत्य अनुभव है । इसलिये साधकको चाहिये कि यह निरन्तर (न बदलनेवाला)

अपने स्वरूपको ही देखे, अस्थामें नहीं । अस्था कभी भी 'स्वय' तक नहीं पहुँच सकती । अस्थाका 'स्वय'से कभी किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

यतन्त पश्यन्ति—यन करते हुए अनुभव करते हैं ।

यहाँ 'यतन्त' पद साधनपरक है । भीतरकी लगन, जिसे पूर्ण किये बिना चैनसे न रहा जाय, यत्न कहलाती है ।

जिन साधकोंका एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना है, उनमें असङ्गता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है । उद्देश्यकी पूर्तिके लिये अनन्यभाससे जो उत्कण्ठा, तत्परता, व्याकुलता, निहयुक्त चिन्तन, प्रार्थना एवं विचार साधकके हृदयमें प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ 'यतन्त' पदके अन्तर्गत समझना चाहिये । जिसकी प्रामाण्य उद्देश्य बनाया, और जिसकी निमुखताको यत्नके द्वारा दूर किया, उसी तत्त्वका योगीजन अपने-आपमें अनुभव करते हैं । परमात्माके पूर्ण सम्मुख हो जानेके बाद योगीकी परमात्म-तत्त्वमें सदा सहज स्थिति रहती है । यही 'पश्यन्ति' पदका भाव है ।

योगभ्रष्ट पुरुष भी योगियोंके घर जन्म लेकर तत्त्वप्राप्तिके लिये यत्न करता है—'यतते च ततो भूय ससिद्धौ' (गीता ६।४३) ।

अकृतात्मान अचेतस—जिन्होंने अपना अन्त करण शुद्ध नहीं किया और परमात्मसम्बन्धी विवेक भी जाग्रत् नहीं किया ।

* श्रीमद्भगवद्गीतामें अथवा भी भगवान्पर दोषारोपण करनेवाले, उनसे सिद्धांतसे अनुसार न चलनेवाले और शास्त्रविरुद्ध और तप करनेवाले आसुरी मनुष्योंके लिये 'अचेतस' (३।३०, १०।६), राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृतिवाले मनुष्योंके लिये 'वित्तस' (९।१२),

जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषोंसे यहाँ 'अकृतात्मान' कहा गया है। अन्तःकरणकी शुद्धि कर्मदेसे सुगमतापूर्वक हो जाती है*। क्योंकि कर्मयोगका साधक सार्वत्रिक पदार्थों (शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अह आदि) को अलग और अपने लिये नहीं मानता। अन्तःकरणको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। इसलिये वह उसे अपना न मानकर (ससारसे मित्र हुआ मानकर) ससारकी सेवामें लगाता है। वह जल लिये कभी कोई कर्म नहीं करता।

कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना ज्ञानयोगका अनुष्ठान करके कठिन है †।

जिन पुरुषोंको सत्-असत्का चेत (विवेक) नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ 'अचेतस' कहा गया है।

जिनके अन्तःकरणमें ससारके व्यक्ति, पदार्थ आदिको महत्त्व बना हुआ है, और जो शरीरादिको अपना मानने हुए उनमें मूल-भोगकी आशा रखते हैं, ऐसे सभी पुरुष 'अकृतात्मान' अचेतस हैं। ऐसे पुरुष तत्त्वकी प्राप्ति तो चाहते हैं, पर उनकी प्राप्ति के लिये शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ (प्राकृत) पदार्थोंकी सहायता से चेतन परमात्मनस्त्वको प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा उन पदार्थोंकी सहायतासे नहीं अपितु जड़ताके त्याग (रम्यन्-विच्छेद) और आत्माको यत्ता माननेवाले अज्ञानी मनुष्योंसे जिन्हें 'अशुद्धि' (१८। १६) पद आय है।

● योगिनः कर्म कुर्वन्ति सत्त्वं त्याज्यान्मदुदये ॥ (गीता ५। ११)

† गन्धार्थस्य महाराहो दुष्प्रमाणमयोगस्य । (गीता ५। ६)

से मिलते हैं । निष्कामभावसे दूसरीकी सेवा करनेवाला योगी जड़ताका त्याग बहुत सुगमतापूर्वक कर देता है ।

यतन्त अपि यत्नम् न पश्यन्ति—यत्न करनेपर भी इस (तत्त्व) का अनुभव नहीं कर पाते ।

प्रस्तुत श्लोकमें 'यतन्त' पद दो बार आया है । भाव यह है कि यत्न करनेमें समानता होनेपर भी एक (ज्ञानी) पुरुष तो तत्त्वका अनुभव कर लेता है, दूसरा (मूढ़) नहीं कर पाता । इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धिके द्वारा किया गया यत्न तत्त्वप्राप्तिमें सहायक होनेपर भी अन्तःकरण (जड़ता) के साथ सम्बन्ध रहे रहनेके कारण और अन्तःकरणमें सासारिक पदार्थोंका महत्त्व रहनेके कारण (यत्न करनेपर भी) तत्त्वको प्राप्त नहीं किया जा सकता । जिनकी दृष्टि असत् (सासारिक भोग और समग्र) पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत् (तत्त्व) को कैसे देख सकते हैं ?

अद्वैतात्मा और अचेतस पुरुष करनेमें तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें जड़ता (सासारिक भोग और समग्र) का महत्त्व रहनेके कारण उन्हें तत्त्वका अनुभव नहीं हो पाता । यद्यपि ऐसे पुरुषोंके द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्त्वका अनुभव उन्हें वर्तमानमें नहीं होता । वर्तमानमें तत्त्वका अनुभव जड़ताका सर्वथा त्याग होनेपर ही हो सकता है ।

जिसका आश्रय लिया जाय, उसका त्याग नहीं हो सकता— यह नियम है । अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़-पदार्थोंका

आश्रय लेकर सायक जड़ताका त्याग नहीं कर सकता । इसके बिना मन, बुद्धि आदि जड़-पदार्थोंको लेकर साधन करनेवाले सुख अहंकार बना रहता है, जो जड़ताका त्याग होनेपर ही निवृत्त होना है । जड़ताका त्याग करनेका सुगम उपाय है—एक मात्र भगवान्‌का आश्रय लेना अर्थात् 'मैं भगवान्‌का हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं' इस वास्तविकताको स्वीकार कर लेना, इसपर अटल विश्वास कर लेना । इसके लिये यत्न या अभ्यास करनेकी भी आवश्यकता नहीं है । वास्तविक बातको दृढ़तापूर्वक स्वीकारमात्र कर लेनेकी आवश्यकता है ।

जड़ता (ससार) से माने हुए सम्बन्धका कारण 'राग' है । ससारको 'अपना' और 'अपने लिये' माननेसे ही उसमें राग होता है । ससार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है—ऐसा बुद्धिमाने जाननेपर भी राग ऐसा देवने नहीं देता । रागके कारण ही ससार म्हायी दीवता है । ससारको म्हायी देवनेसे ही सामाजिक भोगोंकी रीति और उनका भोग होना है । अतएव सायकको राग मित्रानेके लिये ही यत्न करना चाहिये । गीतामें भगवान्‌ने भी राग मित्राने ही अधिक जोर दिया है ।

राग-रहित होनेसे ही 'मनना' अर्थात् ध्येयकी प्राप्ति होती है । जिसका उद्देश्य मत्ता-प्राप्ति है, उसे योगीजन रागसे मित्रानेश्वर बन करने हैं और रागके मिटने ही उन्हें तत्काल परम सुख हो जाता है । इसके निपटीत रागयुक्त पुरुषको मत्ता सुख नहीं हो पाता । कारण कि रागके छिटे बिना जड़ता नहीं मिटता । इसलिये सायककी दृष्टिमें रागको मित्राने ही सुख है ।

मार्मिक बात

यदि साधक प्रारम्भमें 'समता' को प्राप्त न भी कर सके, तो भी उसे अपनी रुचि या उद्देश्य समता-प्राप्तिका ही रखना चाहिये, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—

मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिन अमिअ जग सुरद न छाछी ॥

(मानस १ । ७ । ४)

तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये । साधकको रुचि या उद्देश्य-पूर्ति की लगन नितनी तीव्र होगी, उतनी ही शीघ्र उसके उद्देश्यकी सिद्धि होगी । भगवान्‌का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है, अपितु यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है—

। रीझत राम जानि जन जी की ॥

रहति न प्रभु चित धूरु किए की । करत सुरति सय गर दिए की ॥

(मानस १ । २८ । २३)

एक प्रज्ञाचक्षु सन्त प्रतिदिन मन्दिरमें (भगवद्विग्रहका दर्शन करने) जाया करते थे । एक दिन जन वे मन्दिर गये, तब किसीने पूछ लिया कि जन आपको दिखायी ही नहीं देता, तब यहाँ किसलिये आते हो ? सन्त बोले—मुझे दिखायी नहीं देता, तो क्या भगवान्‌की भी दिखायी नहीं देता ? मे उन्हें नहीं देखता, पर वे तो मुझे देखते हैं, वस, इसीसे मेरा काम बन जायगा ।

इसी प्रकार हम समताको प्राप्त भले ही न कर सकें फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समताका ही रहना चाहिये, जिसे भगवान् देखते ही हैं ! अतः हमारा काम अग्रस्य हो जायगा ।

साधकोंके लिये विशेष बात

शास्त्रोंमें तीन दोष तत्त्वप्रप्तिमें बाधक कहे गये हैं—(१) मल (अनेक जन्मोंके तथा वर्तमानके पाप-कर्मोंका समूह), (२) विक्षेप (चित्तकी चञ्चलता) और (३) आवरण (अज्ञान) * । इनमें मल-दोष साधकोंको स्वयं दूर करना पड़ता है, क्योंकि उसने मल (पापों) का सचय किया है । श्रद्धापूर्वक जीमन्तुक महापुरुषोंके समीप बैठनेमात्रसे विक्षेपदोष और उनके मनोपर विचार एवं श्रद्धा-विश्वास करनेमात्रसे आवरण-दोष दूर हो जाता है । अतः मल-दोषको साधकोंको स्वयं दूर करना पड़ता और विक्षेप व आवरण-दोष स्वतः तथा भगवान्की कृपासे दूर हो जाता है ।

मल-दोषके रहते हुए किया गया यत्न सार्थक नहीं होता । वर्तमानमें प्रायः साधकोंसे यह बहुत बड़ी भूल होनी है कि वे विक्षेप और आवरण-दोषको दूर करनेका यत्न तो करते हैं, पर मल-दोषसे दूर करनेकी बातपर ध्यान ही नहीं देते । इसीलिये उन्हें गाम्भीर्य तत्त्वका अनुभव वर्तमानमें नहीं हो पाता ।

* आवरण-दोषके दो प्रकार हैं—

(१) अज्ञानावरण—इस दोषके कारण मनुष्य परमात्मा नहीं है—इस प्रकारक (परमात्मा) की सत्ताको न मानकर भ्रमात् (सत्तर) की सत्ताको मानने लगता है । यह दोष भ्रमात् विश्वासने मिट जाता है ।

(२) अमानानन्द—इस दोषके कारण मनुष्यको परमानन्दका भाव (अनुभव) नहीं होता । यह दोष गाम्भीर्य गुणकी अपूर्णतासे उत्पन्न होता है । अतः आत्मनिष्ठा अप्रवृत्ताभाव हो-कर यह दोष मिट जाता है और परमानन्दका अनुभव हो जाता है ।

गाम्भीर्य गुणकी आत्मनिष्ठा ही प्रधान 'आवरण-दोष' है ।

मल-दोष (पाप) के दो भेद हैं—(१) पिछले जन्मोंके सञ्चित पाप और (२) वर्तमानके पाप या निषिद्ध-भोग । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि एक-एक शुभकर्ममें पिछले अनेक जन्मोंके सञ्चित पापोंका नाश करने तथा अन्त करणको परम पवित्र बनानेकी महान् शक्ति है । वर्तमानमें जिसे हम बुरा मानते हैं, उसका त्याग करनेसे वर्तमानके पाप नहीं होते । मुख्य वाग्रा वर्तमानके पापोंकी ही है । यज्ञ, दान, व्रत आदि शुभकर्मोंको करनेसे सञ्चित पाप नष्ट हो जाने हैं । परन्तु यज्ञ, दान, व्रत आदि शुभकर्म करनेके साथ-साथ स्वार्थरश दूमरोंका अहित भी करने रहनेसे मल-दोष दूर नहीं होता । स्वार्थका त्याग करके सद्भावपूर्ण दूसरोंका हित करनेमें मल-दोषका नाश करनेकी विशेष शक्ति है ।

यदि साधकके अन्त करणमें तत्त्वप्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा, भगवत्प्रेमकी तीव्र उत्कण्ठा अथवा भगवान्‌के न मिलनेकी तीव्र व्याकुलता (त्रिह) उत्पन्न हो जाय, तो मल, निक्षेप और आरण तीनों दोष तत्काल नष्ट हो जाते हैं । निष्कामभाव-पूर्वक दूसरोंकी सेवा एवं ध्यान, जप आदि करनेसे भी मल और निक्षेप दोनों दोष दूर हो जाते हैं, और इन दोनों दोषोंके दूर होनेपर आरण-दोषके दूर होनेमें क्लिप्त नहीं होता, किन्तु जप, ध्यान आदिके साथ-साथ निषिद्ध-कर्म (पाप) करते रहनेसे साधकको इन दोषोंके दूर होनेका अनुभव नहीं हो पाता । निषिद्ध-कर्म करते रहनेसे मल-दोष बढ़ता रहता है, जिससे निक्षेप व आरण-दोष पुष्ट होते रहते हैं ।

मल-दोष (निषिद्ध-भोग) को नष्ट करना साधकके लिये अत्यन्त आवश्यक है । निषिद्ध-भोग भोगनेवाला पुरुष बहुत बड़ा पापी

हैं। निविद्र-भोग नरकों तथा चौरासी लाख योनियों में ले जा देने होते हैं। जिसका उद्देश्य ही भोग भोगना है, वह निविद्र और विहितकी पहचान नहीं कर सकता। परमात्मप्राप्तिमें तो आसुर या धर्मानुवृत्त विहित-भोग भी बाधक होते हैं, फिर निविद्र भोग तो कहना ही क्या है। उक्त साधकों भोगोका त्याग तो करना ही पड़ेगा, चाहे वे निविद्र हों या विहित।

मल-दोषको नष्ट करनेका श्रेष्ठ और दृढ़ उपाय यह है कि साधक 'अब मुझे भविष्यमें कोई निविद्र-कर्म करना ही नहीं है'— ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले। यदि साधक मल-दोषको दूर न करके विक्षेप और आश्रय-दोषको दूर करनेका ही यत्न करे, तो वह बातें तो बहुत सीख लेगा, पर उसे वास्तविक बोध होना कठिन है। मल-दोष (वर्तमानके निविद्र आचरण) का त्याग दिले बिना सत्सङ्ग, भजना, ध्यान आदि शुभ कर्म करनेमें उत्तरा 'अभिमान' उत्पन्न हो जाता है।

यहाँ यह स्मरण लेना आवश्यक है कि अभिमानयी उत्पत्ति (सदगुण-महाचारके साथ किसी अशर्मे विद्यमान) दृगुण-दृग्भावसे ही होती है, मद्गुण-महाचारसे कदापि नहीं। कारण यह है कि अभिमान आसुरी-सम्पत्तिना मूल है। यदि मद्गुण-महाचारसे अभिमान उत्पन्न होगा, तो आसुरी-सम्पत्ति कैसे मिलेगी। दैवी-सम्पत्ति दृगुण-सम्पत्तिसे उत्पन्न करनेकी नहीं हो सकती। अतः मद्गुण-महाचार अभिमान होनेपर मल-दोषों का नाश कि समर्थ दृगुण-महाचार भी है अथवा मद्गुण-महाचारसे नहीं है, जिस कर्मके कारण सत्सङ्ग

कभी कभी वह कार्य भी कर बैठता है, जो नहीं करना चाहिये ।
 धनकी कमी (निर्धनता) होनेपर धनका अभिमान, विद्वत्ताकी कमी
 (मूर्खता) होनेपर विद्वत्ताका अभिमान, गुणोंकी कमी (दुर्गुण)
 होनेपर गुणोंका अभिमान होता है । जहाँ पूर्णता होनी है, वहाँ
 अभिमान नहीं होता ॥ ११ ॥

सम्बन्ध—

पन्द्रहवें अध्यायमें पाँच-पाँच श्लोकोंके चार प्रकरण हैं ।
 उनमें यह तीसरा प्रकरण चारहवेंसे पन्द्रहवें श्लोकतकका है,
 जिसमें उठा श्लोक सम्मिलित कर देनेपर पाँच श्लोक पूरे हो जाते
 हैं । यह तीसरा प्रकरण विशेषरूपसे भगवान्‌के प्रभाव और महत्त्व-
 को प्रकट करनेवाला है । छठे श्लोकमें जो विषय (—परमधामको
 सूर्य, चन्द्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते) स्पष्ट नहीं हो
 पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन भगवान्‌ अगले (चारहवें)
 श्लोकमें करते हैं ।

श्लोक—

यदादित्यगत तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चवाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

भावार्थ—

श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सूर्यमें स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌को
 प्रकाशित करता है और चन्द्र तथा अग्निमें जो तेज है, वह मेरा
 ही है—ऐसा जान ।

भौतिक जगत्‌में प्रकाश करनेवाले प्रभावशाली पदार्थ तीन
 हैं—सूर्य, चन्द्र और अग्नि । साधारण चक्षुओंसे दीखनेवाले इन

तीनों पदार्थों में जो प्रकाश और प्रभाव है, वह उनका अपना न होकर भगवान्‌का ही है । अतः ये तीनों पदार्थ भगवान्‌का उनका धामको प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि कार्य अपने फलजमें लीन तो हो सकता है, पर उसे प्रकाशित नहीं कर सकता ।

प्रभाव और महत्त्वकी ओर आकर्षित होना जीवका स्वभाव है । प्राकृत पदार्थोंके सम्प्रसारमें जीव प्राकृत पदार्थोंके प्रभावसे प्रगल्भ हो जाता है । कारण यह है कि प्राकृतिक स्थिति होनेके कारण जीवको प्राकृत पदार्थों (शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि) का महत्त्व दीनता लगता है, भगवान्‌का नहीं अतएव जीवपर पड़े प्राकृत पदार्थोंका प्रभाव छटानेके लिये भगवान्‌का अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकाश करते हैं कि उन प्राकृत पदार्थोंमें जो प्रकाश और महत्त्व देनेमें क्षमता है, वह प्रस्तुत (मूर्तमें) ऐसा ही है, उनका नहीं । सर्वोपरि प्रभावशाली मैं ही हूँ । मेरे ही प्रकाशमें सब प्रकाशित हो रहे हैं ।

अन्य—

यत्, तज्ज, आदित्यगतम्, अदित्यम्, उगतम्, भागवत्, वा, यत्, वाद्गमि, यत्, भगवत्, (अदित्यम्,) उगतम्, भागवत्, तदित् ॥ १२ ॥

पद-व्याख्या—

यत् तज्ज आदित्यगतम् अदित्यम् उगतम् भागवत्—सूर्यमें आया हुआ जो तेज सम्पूर्ण जगत्‌को प्रकाशित करता है ।

जैसे भगवान्‌ने (गीता २ । ५५ में) कालान्तरो 'मनोगतान्' कहा है, वैसे ही यहाँ तेजों 'आदित्यगतम्' कहा है । तात्पर्य यह है कि जैसा माने कि कालान्तरे

धर्म या स्वरूप न होकर आगन्तुक हैं, जैसे ही सूर्यमें स्थित तेज सूर्यका धर्म या स्वरूप न होकर आगन्तुक अर्थात् वह तेज सूर्यका धपना न होकर (भगवान्से) आया हुआ है ।

सूर्यका तेज (प्रकाश) इतना महान् है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उससे प्रकाशित होना है । ऐसा वह तेज सूर्यका दीखनेपर भी वस्तुतः भगवान्का ही है । इसलिये सूर्य भगवान् या उनके परम-धामको प्रकाशित नहीं कर सकता । भगवान्ने गीतामें अन्यत्र भी कहा है कि मेरी उत्पत्ति और प्रभावको देवता एवं महर्षिगण भी नहीं जान सकते, क्योंकि मैं उन देवताओं और महर्षियोंका भी आधिकारण हूँ* । अर्जुन भी भगवान्से कहते हैं कि आपके स्वरूपको देवता और (मायाशक्तिसे सम्पन्न) दानव भी नहीं जान सकते† । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं—

पूर्वेषामपि गुरु कालेनानवच्छेदात् (योगदर्शन १ । २६)

‘ईश्वर सन्ने पूर्णजोका भी गुरु है, क्योंकि उसका कालसे अवच्छेद नहीं है ।’

सम्पूर्ण भौतिक जगत्में सूर्यके समान प्रत्यक्ष प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है । चन्द्र, अग्नि, तारे, त्रिशुल आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी सूर्यसे ही प्रकाश पाते हैं । भगवान्से

* न मे विदुः सुरगणा प्रभव न महयय ।

अहमादिहि देवाना महर्षीणा च सर्वश ॥

(गीता १० । २)

† न हि ते भगवन्त्यक्ति विदुर्देवा न दानवा ॥

(गीता १० । १४)

प्राप्त तेजके कारण जब सूर्य इतना विरक्षण और प्रभाशाल है, तब सब भगवान् कितने विरक्षण और प्रभाशाल्य होंगे। इस विचार करनेपर मन भगवान् की तरफ आकर्षण होता है।

सूर्य नेत्रों का अधिष्ठाता है। जब नेत्रोंमें जो प्रकाश (देखनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान् की ही दी हुई सगुणानी चाहिये।

च यत् चन्द्रमसि—और जो (तो) चन्द्रों (के)।

जैसे सूर्यमें स्थित प्रकाशिका शक्ति और दानविका शक्ति दोनों ही भगवान् में प्राप्त (आगत) हैं, वैसे ही चन्द्रकी प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों (सूर्यद्वारा प्राप्त होनेपर भी परमात्मा) सत्त्ववत्ता ही हैं। जैसे भगवान् का तेज 'अदित्यगत' है, वैसे ही उनकी तेज 'चन्द्रगत' भी समस्ताना चाहिये। चन्द्रमें प्रकाशके साथ हीनत्व, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, वह सब भगवान् द्वारा ही प्रभाव है।

यहाँ चन्द्रको तारे, नक्षत्र आदिको भी उपलक्षण मानना चाहिये।

• तितानि शरीराणि चमत्काराणि सत्त्वपूतानि सुखमयानि ।

न तावन्मोहमयिषि कुण्डलानि लोभलोभमयानि ।

(अ० ११ । १२)

आत इति चमत्कार इत्यादि शिवा और मन्त्रों से सुख दत्त हैं। इति अत्रोक्तं प्रभावता । तानि लोभलोभमयानि । दुःखी होई ही है, फिर अविष्ट ता । (११) हो गया है ।

चन्द्र 'मन'का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः मनमें जो प्रकाश (मनन करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान्की ही दी हुई समझनी चाहिये ।

यत् अग्नौ (अस्ति)—(तथा) जो (तेज) अग्निमें (है) ।

जैसे भगवान्का तेज 'आदित्यगत' है, वैसे ही उनका तेज 'अग्निगत' भी समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि अग्निकी प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान्की ही हैं, अग्निकी नहीं ।

यहाँ अग्निको त्रिभुत, दीपक, जुगनु आदिका भी उपलक्षण समझना चाहिये ।

अग्नि 'वाणी'का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः वाणीमें जो प्रकाश (अर्थप्रकाश करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान्की ही दी हुई समझनी चाहिये ।

तत् तेज मामकम् विद्धि—उस तेजको मेरा (ही तेज) जान ।

जो तेज सूर्य, चन्द्र और अग्निमें है और जो तेज इन तीनों-के प्रकाशसे प्रकाशित अन्य पदार्थों (तारे, नक्षत्र, त्रिभुत, जुगनु आदि) में देखने तथा छुननेमें आता है, उसे भगवान्का ही तेज समझना चाहिये ।

उपर्युक्त पदोंसे भगवान् यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस-जिस तेजस्वी पदार्थकी तरफ आकर्षित होता है, उस-उस पदार्थमें

प्राप्त तेजके कारण जब सूर्य इतना प्रिलक्षण और प्रभावशाली है तब स्वयं भगवान् कितने प्रिलक्षण और प्रभावशाली होंगे । ऐसे विचार करनेपर स्वतः भगवान् की तरफ आकर्षण होता है ।

सूर्य नेत्रोष्का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः नेत्रोष्मे जो प्रकाश (देखनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान् की ही दी हुई समझनी चाहिये ।

च यत् चन्द्रमसि—और जो (तेज) चन्द्रमें (है) ।

जैसे सूर्यमें स्थित प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान् से प्राप्त (आगत) हैं, वैसे ही चन्द्रकी प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति दोनों (सूर्यद्वारा प्राप्त होनेपर भी परम्परासे भगवान् प्रदत्त ही हैं । जैसे भगवान् का तेज 'आदित्यगत' है, वैसे उनका तेज 'चन्द्रगत' भी समझना चाहिये । चन्द्रमें प्रकाशके साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता आदि जो भी गुण हैं, वह सब भगवान् का ही प्रभाव है ।

यहाँ चन्द्रको तारे, नक्षत्र आदिका भी उपलक्षण समझना चाहिये ।

* पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान् ।

न त्वत्समोऽन्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥

(गीता ११ । १२)

आप इस [चराचर जगत्]के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं । हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों लोकोंमें आपसे समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ॥

चन्द्र 'मन'का अधिष्ठातृ-देयता है । अतः मनमें जो प्रकाश (मनन करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान्की ही दी हुई समझनी चाहिये ।

यत् अग्नि (अस्ति)—(तथा) जो (तेज) अग्निमें (है) ।

जैसे भगवान्का तेज 'आदित्यगत' है, वैसे ही उनका तेज 'अग्निगत' भी समझना चाहिये । तात्पर्य यह है कि अग्निकी प्रकाशिका शक्ति और दाहिका शक्ति दोनों भगवान्की ही हैं, अग्निकी नहीं ।

यहाँ अग्निजो त्रिशुत, दीपक, जुगनू आदिका भी उपलक्षण समझना चाहिये ।

अग्नि 'वाणी'का अधिष्ठातृ-देयता है । अतः वाणीमें जो प्रकाश (अर्थप्रकाश करनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे भगवान्की ही दी हुई समझनी चाहिये ।

तत् तेज मामकम् विद्धि—उस तेजको मेरा (ही तेज) जान ।

जो तेज सूर्य, चन्द्र और अग्निमें है और जो तेज इन तीनों-के प्रकाशसे प्रकाशित अन्य पदार्थों (तारे, नक्षत्र, त्रिशुत, जुगनू आदि) में देखने तथा सुननेमें आता है, उसे भगवान्का ही तेज समझना चाहिये ।

उपर्युक्त पदोंसे भगवान् यह कह रहे हैं कि मनुष्य जिस-जिस तेजस्वी पदार्थकी तरफ आकर्षित होता है, उस-उस पदार्थमें

उसे मेरा ही प्रभाव देखना चाहिये * । जैसे बूँदीके लड्डूमें जो मिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी ही है, वैसे ही सूर्य, चन्द्र और अग्निमें जो तेज है, वह उनका अपना न होकर भगवान्‌का ही है । भगवान्‌के प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित होता है—‘तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ (कठोपनिषद् २ । २ । १५) वह सम्पूर्ण ज्योतियोंकी भी ज्योति है—‘ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः’ (गीता १३ । १७) ।

जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भासता ।

अव्यय सनातन दिव्य दीपक, सर्व विश्व प्रकाशता ॥

सूर्य, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन और वाणीके अभिघाता एव उन्हें प्रकाशित करनेवाले हैं । मनुष्य अपने भागोंको प्रकट करने और समझनेके लिये नेत्र, मन (अन्तःकरण) और वाणी—इन तीन इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है । ये तीन इन्द्रियाँ जितना प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इन्द्रियाँ नहीं करती । प्रकाशका तात्पर्य है—अलग-अलग ज्ञान करना । नेत्र और वाणी बाहरी करण हैं तथा मन भीतरी करण है । ‘करणों’के द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है । ये तीनों ही करण (इन्द्रियाँ) भगवान्‌को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें जो तेज या प्रकाश है, वह इनका अपना न होकर भगवान्‌का ही है । इसलिये भगवान्‌को प्राप्त हो

* यद्यद्विभूतिमसत्त्वं

श्रीमद्भूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवागच्छत्वं मम

तेजोऽश्रयम्भयम् ॥

(गीता १० । ४१)

‘जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त, वातियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस उसको तू मेरे तेजके अशक्ती ही अभिव्यक्ति मान ।’

सकते हैं, उनका आश्रय ले सकते हैं, पर उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकते ॥ १२ ॥

सम्बन्ध—

दृश्य (दीसनेवाले) पदार्थोंमें अपना प्रभाव बतलानेके बाद अब भगवान् अगले दो श्लोकोंमें पदार्थोंकी क्रियाओंमें अपना प्रभाव बतलाते हैं ।

पहले तेरहवें श्लोकमें भगवान् जिस शक्तिसे समष्टि-जगत्में क्रियाएँ हो रही हैं, उस समष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव प्रकट करते हैं ।

श्लोक—

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौपधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक ॥ १३ ॥

भावार्थ—

श्रीभगवान् कहते हैं कि मैं ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त स्थानर-जङ्गम प्राणियोंको धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चन्द्रके रूपमें लता-वृक्षादि समस्त ओषधियों (जनस्पतियों) को पुष्ट करता हूँ

अन्वय—

च, अहम्, गाम्, आविश्य, ओजसा, भूतानि, धारयामि, च, रसात्मक, सोम, भूत्वा, सर्वा, ओषधी, पुष्णामि ॥ १३ ॥

पद-व्याख्या—

च अहम् गाम् आविश्य ओजसा भूतानि धारयामि—
और मैं पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंको धारण करता हूँ ।

ही मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। ओषधियो, वनस्पतियोंमें शरीरको पुष्ट करनेकी जो शक्ति है, वह चन्द्रसे आती है। चन्द्रकी वह पोषण-शक्ति भी चन्द्रकी अपनी न होकर भगवान्की ही है। भगवान् ही चन्द्रको निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं ॥ १३ ॥

सम्यन्ध—

समष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव बतलानेके बाद अब भगवान् जिस शक्तिसे व्यष्टि-जगत्में कियाएँ हो रही हैं, उस व्यष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव बतलाते हैं।

श्लोक—

अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाधित ।

प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्न चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

भावार्थ—

भगवान् कहते हैं कि मैं ही वैश्वानर (जठराग्नि)—रूपमें स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंके शरीरमें स्थित प्राण और अपान-वायुसे संयुक्त होकर उन (प्राणियों) के उदरस्थ चार प्रकारके अन्न (भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य)—को पचाता हूँ। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि-जगत्में अग्नि और वायु-तत्त्वसे होनेवाली क्रियाओंमें मेरी ही शक्ति काम कर रही है।

अन्वय—

अहम्, वैश्वानर, भूत्वा, प्राणिनाम्, देहम्, आधित,
प्राणापानसमायुक्त, चतुर्विधम्, अहम्, पचामि ॥ १४ ॥

पद-व्याख्या—

अहम्—मैं (ही) ।

नूर्य, चन्द्र, अग्नि और पृथ्वीमें अपने प्रभासको बतलानेके बाद भगवान् साधारण प्राणियोंकी दृष्टिसे अप्रकट वैश्वानर-अग्निमें अपने प्रभासका वर्णन करते हैं ।

वैश्वानर भूत्वा—वैश्वानर* (जठराग्नि) होकर ।

इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें अग्निकी प्रकाशन-शक्तिमें अपने प्रभासका वर्णन करनेके बाद भगवान् इस श्लोकमें वैश्वानर-रूप अग्निकी पाचन-शक्तिमें अपने प्रभासका वर्णन करते हैं । तात्पर्य यह है कि अग्निके दोनो ही कार्य (प्रकाश करना और पचाना) भगवान्की ही शक्तिसे होते हैं । मनुष्योंकी भौति लता, वृक्ष आदि स्थानर आर पशु, पक्षी आदि जङ्गम प्राणियोंमें भी वैश्वानरकी पाचन-शक्ति कार्य करती है । लता, वृक्ष आदि (स्थानर) जो ग्वाघ, जल ग्रहण करते हैं, पाचन-शक्तिके द्वारा उसका पाचन होनेके फलस्वरूप ही उन लता-वृक्षादिकी वृद्धि होती है ।

प्राणिनाम् देहम् आश्रित—प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर रहनेवाला (मे) ।

प्राणियोंके शरीरको पुष्ट करने तथा उनके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये भगवान् ही वैश्वानर (जठराग्नि)—रूपसे उन प्राणियोंके शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं । सम्पूर्ण जगत्के आश्रय-स्थान होनेपर भी परमस्वतन्त्र भगवान् आश्रित होकर सबके हितके लिये कार्य करते हैं—यह उनकी कितनी सुहृदता है !

* अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमत पुरुषं येनेदमन पच्यते यदिदमद्यते
(बृहदारण्यक० ५ । १ । १)

‘जो यह पुरुषके भीतर है, यह अग्नि वैश्वानर है, जिससे यह अन्न, जो भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है ।’

‘सुहृद सर्वभूतानाम्’ (गीता ५ । २९)

प्राणापानसमायुक्त—प्राण और अपान-वायुसे संयुक्त होकर।

शरीरमें प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान—ये पाँच प्रधान वायु एवं नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और घनञ्जय—ये पाँच सप्राधान वायु रहती हैं* । प्रस्तुत श्लोकमें भगवान् दो प्रधान

* इन दसों प्राणवायुके भिन्न भिन्न कार्य इस प्रकार हैं—

(१) प्राण—इसका निवास-स्थान हृदय है। इसके कार्य हैं—श्वासको बाहर निकालना, भुक्त भोजनको पचाना इत्यादि।

(२) अपान—इसका निवास-स्थान गुदा है। इसके कार्य हैं—श्वासको भीतर ले जाना, मल-मूत्रको बाहर निकालना, गर्भको बाहर निकालना इत्यादि।

[प्राणापनौ समौ कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ] ॥ (गीता ५ । २७)

(३) समान—इसका निवास-स्थान नाभि है। इसका कार्य है—पचे हुए भोजनके रसको सब अङ्गोंमें बाँटना।

(४) उदान—इसका निवास-स्थान कण्ठ है। इसका कार्य है—मृत्युके समय सूक्ष्मशरीरको स्थूलशरीरसे बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना।

(५) व्यान—इसका निवास-स्थान सम्पूर्ण शरीर है। इसका कार्य है—शरीरके प्रत्येक भागमें रक्तका संचार करना।

(६) नाग—इसका कार्य है—डकार लेना।

(७) कूर्म—इसका कार्य है—नेत्रोंको खोलना व बन्द करना।

(८) कृकर—इसका कार्य है—जिकना।

(९) देवदत्त—इसका कार्य है—जम्हाई लेना।

(१०) घनञ्जय—यह मृत्युके बाद भी शरीरमें रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाता है।

बाल्यमें एक ही प्राणवायुके भिन्न भिन्न कार्योंके अनुसार उपर्युक्त भेद माने गये हैं।

वायु—प्राण और अपानका ही वर्णन करते हैं, क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्निको प्रदीप्त करती हैं। अग्निसे पचे हुए भोजनके सूक्ष्म अंश या रसको शरीरके प्रत्येक अङ्गमें पहुँचानेका सूक्ष्म कार्य भी मुख्यतः प्राण और अपान-वायुका ही है।

भगवान् कहते हैं कि वैश्वानर-रूपसे मे ही अन्नका पाचन करता हूँ, और प्राण तथा अपान-वायुसे मैं ही वैश्वानर-अग्नि-को प्रदीप्त करता हूँ तथा पचे हुए भोजनके रसको शरीरके समस्त अङ्गोंमें पहुँचाता हूँ। तात्पर्य यह है कि शरीरका आश्रय लेकर रहनेवाले वैश्वानर-अग्नि और प्राण तथा अपान-वायु भगवान् से ही शक्ति प्राप्त करते हैं।

चतुर्विधम् अन्नम् पचामि—चार प्रकारके अन्नको पचाता हूँ।

प्राणी चार प्रकारके अन्नका भोजन करते हैं—

(१) भक्ष्य—जो अन्न दाँतोंसे चनाकर खाया जाता है, जैसे रोटी, पुआ आदि।

(२) भोज्य—जो अन्न केवल जिह्वासे निगलते हुए निगला जाता है, जैसे खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि।

(३) चोष्य—दाँतोंसे दबाकर जिस खाद्य-पदार्थका रस चूसा जाता है, और बचे हुए अंश भागको थूक दिया जाता है, जैसे ऊख, आम आदि। वृक्षादि स्थानर योनियाँ इसी प्रकारसे अन्नको ग्रहण करती हैं।

(४) लेह्य—जो अन्न जिह्वासे चाटा जाता है, जैसे चटनी, शहद आदि।

अन्नके उपर्युक्त चार प्रकारोंमें भी एक-एकके अनेक भेद हैं। भगवान् कहते हैं कि उन चारों प्रकारके अन्नोंको वैद्वान् (जठराग्नि)—रूपसे मैं ही पचाता हूँ। अन्नका ऐसा कोई अंश नहीं है, जो मेरी शक्तिके बिना पच सके।

भोजन-सम्बन्धी कुछ बातें

साधकोंके लभार्थ यहाँ भोजन-सम्बन्धी कुछ बातें बतानी जाती हैं, जिनपर विशेष ध्यान देना चाहिये।

शुद्ध कमाईके धनसे आया हुआ अन्न ही ग्रहण करना चाहिये। भोजनके पदार्थ शुद्ध, सात्विक हों। राजसी और तामसी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये*। सात्विक भोजन भी तृत्तिपूर्वक

* आयु सत्त्विकारोग्यमुखप्रतीतिविवर्धना

रस्या स्निग्धा स्थिरा दृष्ट्या आहारा सात्विकप्रिया ॥

(गीता १७ । १८)

‘आयु, बुद्धि, रज्ज, आरोग्य, मुख और प्रीतिको बढ़ानेवाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहनेवाले तथा स्वभावसे ही मनको प्रिय—देने आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको प्रिय होते हैं।’

कट्वम्ललण्णात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन

आहारा राजमस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा ॥

(गीता १७ । ९)

‘कड़वे, खट्टे, लग्नयुक्त, बहुत गरम, तीक्ष्ण, रुखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अर्थात् भोजन करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं।’

यातयाम गतरस पृति पयुषित च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेष्ट्य भोजन तामसप्रियम् ॥

(गीता १७ । १०)

करनेपर 'राजसी' और अधिक करनेपर 'तामसी' हो जाता है ।
राजसी भोजन यदि कम किया जाय, तो यह 'सार्विक' हो जाता है ।

भोजन बनानेवालेके भाव, विचार शुद्ध-सार्विक हों ।

भगवान्को भोग लगानेके उद्देश्यसे भोजन बनाया जाय और
उन्हींके प्रसादके रूपमें भोजन ग्रहण किया जाय ।

भोजनके आदि और अन्तमें यह मन्त्र पढ़कर आचमन करे—

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

(गीता ४ । २४)

भोजनकी प्रत्येक वस्तुको उपर्युक्त मन्त्र पढ़ते हुए भगवान्के
अर्पण करे

भोजनके आरम्भमें पहले पाँच ग्रास अप्रलिखित एक-एक मन्त्रको
क्रमशः पढ़ते हुए ग्रहण करे—'ॐ प्राणाय स्वाहा', 'ॐ अपानाय
स्वाहा', 'ॐ व्यानाय स्वाहा', 'ॐ समानाय स्वाहा' और
'ॐ उदानाय स्वाहा ।' फिर भोजन-क्रियाको यज्ञ समझते हुए प्रत्येक
ग्रास आहुतरूपमें ग्रहण करे ।

भोजन करते समय ग्रास-ग्रासमें भगवन्नाम-जप करते रहना
चाहिये । इससे अन्नदोष भी दूर हो जाता है ।*

प्रत्येक ग्रासको बत्तीस बार चबाना चाहिये । इससे भोजन
ठीक पचता है । पोटण महामन्त्र (हरे राम हरे राम०) का दो

'जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, यासी और उच्छिष्ट
(जूठा) है तथा जो अपवित्र (मांस, अडे, मदिरा आदि) भी है, वह
भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है ।'

* त्वले क्वले कुर्वन् रामनामानुकीर्तनम् ।

य कश्चित् पुरुषोऽस्नाति सोऽन्नदोषैर्न लिप्यते ॥

बार जप करनेसे वत्तीसकी सख्या भी पूरी हो जाती है और भगवन्नाम-जप भी हो जाता है ।

रसनेन्द्रियको वशमें करनेपर सभी इन्द्रियाँ वशमें हो जाती हैं* पर स्वाद-दृष्टिसे भोजन करनेपर (उत्तेजना आनेके कारण) इन्द्रियाँ वशमें नहीं होती ।

भोजनकी मात्रा न कम हो, न अधिक † । भोजन इतना करना चाहिये कि उदरका आधा भाग अन्नसे भरे, चौथाई भाग जलसे भरे और एक चौथाई भाग खाली रहे ।

* तावजितेन्द्रियो न स्यादविजितान्येन्द्रिय पुमान् ।

न वयेद् रसन यावजित सर्गं जिते रसे ॥

(श्रीमद्भा० ११ । ८ । ११)

† नारयणतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत ।

न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥

(गीता ६ । १६)

‘हे अर्जुन ! योग न तो बहुत रसनेवालेका और न मित्रुष्ठ न खानेवालेका तथा न बहुत शयन करनेके स्वभाववालेका और न सदा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ।’

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखदा ॥

(गीता ६ । १७)

‘दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करनेवालेका, कर्मोंमें यथायोग्य चेष्टा करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ।’

विविक्तमेवै लब्धाशी यतवाधायमानस ।

(गीता १८ । ५२)

भोजन करते समय मन प्रसन्न रहना चाहिये । मनमें (द्वेष, क्रोध आदिसे) अशान्ति या हलचल होनेपर भोजन नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसी अवस्थामें अन्नका ठीक पाक नहीं होता* ।

भोजनके अन्तमें आचमनके बाद ये श्लोक पढ़ने चाहिये—

अग्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसमभव ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यद्यः कर्मसमुद्भव ॥

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यद्ये प्रतिष्ठितम् ॥

(गीता ३ । १४-१५)

किर भोजनके पाचनके लिये 'अह वैश्वानरो भूत्वा' (गीता १५ । १४) श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा अङ्गुलीसे नाभिको धीरे-धीरे घुमाना चाहिये ।†

सम्बन्ध—

पिछले तीन श्लोकोंमें अपनी प्रभावयुक्त विभूतियोंका वर्णन करके अब उस निषयका उपसंहार करते हुए भगवान् सप्त प्रकारसे जाननेयोग्य तत्त्व स्वयंको उतलाते हैं—

इमेक—

सर्वस्य चाह हृदि सनिविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥१५॥

* इष्याभयक्रोधपरिप्लुतेन कुब्धेन रुग्देन्यनिपीडितेन ।

विद्वदयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक् परिपाक्येति ॥

(माधवनिदान)

† भोजन सम्पन्न हो अन्य बातोंकी जानकारीके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित 'नित्यकर्मप्रयोग' तथा 'भवरोगनी रामराण दत्ता' पुस्तकें देखनी चाहिये ।

भावार्थ—

(भगवान् कहते हैं कि) मैं सम्पूर्ण प्राणियों (सत्, दुष्ट, धर्मोंवा पापी, पशु-पक्षी आदि) के हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित हूँ । मुझमें ही स्मृति और ज्ञान होता है । सशय, भ्रम, विपरीतभास आदि दोष मुझसे ही नष्ट होते हैं । सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य तत्त्व ही हूँ । वेदोंके तत्त्वको जाननेवाला और वेदोंको बनानेवाला उनका समन्वय करनेवाला भी मैं ही हूँ । अनन्य जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया अर्थात् उसके लिये कुछ भी जाना शेष नहीं रहा । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह मुझे ही जाननेका प्रयास करे, क्योंकि मुझे जाने बिना मनुष्य चाहे ससारभरको क्यों न जाने, ससार-बन्धनमें नष्ट फँसा ही रहेगा । परिणाममें ससारकी सम्पूर्ण जानकारी व्यर्थ ही सिद्ध होगी ।

अन्वय—

च, अहम्, सर्वस्य, हृदि, सनिविष्ट, मत्त, स्मृति, ज्ञानम्, च, अपोहनम्, (भवति,) च, मयि, वेदै अहम्, एव, मेघ, वेदान्तद्वय, च, वेदवित्, अहम्, एव ॥ १७ ॥

पद-व्याख्या—

च—और ।

पिछले तीनों श्लोकोंके साथ इस श्लोकका समन्वय करनेके लिये यहाँ 'च' पद आया है ।

अहम् सर्वस्य हृदि सनिविष्ट —मैं सब (प्राणियों) के हृदयमें सम्यक् प्रकारसे स्थित हूँ ।*

* हा मुपर्णा सयुजा सरसाया समान वृक्ष परियन्वजाने ।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्दत्त्यनदनमन्यो अभिचारशीनि ॥

(मुण्डक० ३ । १ । १, श्वेताश्वतर० ४ । ६, श्रुत्यद १ । १६४ ।

२०, अपवेवेद १ । १४ । २०)

पिछले श्लोकोंमें अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके पश्चात् अब भगवान् यह रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सप्त प्राणियोंके हृदयमें निधमान हूँ । यद्यपि शरीर, इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदि स्थानोंमें भी भगवान् निधमान हैं, परंतु हृदयमें वे विशेषरूपसे निधमान हैं ।

हृदय शरीरका प्रधान अङ्ग है । सप्त प्रकारके भाव हृदयमें ही होते हैं । समस्त कर्मोंमें भाव ही प्रधान होता है । भावकी शुद्धिसे समस्त पदार्थ, क्रिया आदिकी शुद्धि हो जाती है । अतः महत्त्व भावका ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदिका नहीं । वह भाव हृदयमें होनेसे हृदयकी बहुत महत्ता है । हृदय सत्त्वगुणका कार्य है, इसलिये भी भगवान् हृदयमें विशेषरूपसे रहते हैं ।

उपर्युक्त पदोंमें भगवान् मानो यह कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्यके अत्यन्त समीप उसके हृदयमें रहता हूँ, अतः किसी भी साधकको (मुझसे दूरी अथवा वियोगका अनुभव करते हुए भी) मेरी प्राप्तिसे निराश नहीं होना चाहिये । पापी-पुण्यात्मा, मूर्ख-पण्डित, निर्धन धनवान्, रोगी-नीरोग आदि कोई भी स्त्री-पुरुष किसी भी जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदिमें क्यों न हो, भगवत्प्राप्तिका वह पूर्ण अधिकारी है । आवश्यकता केवल भगवत्प्राप्तिकी ऐसी तीन अभिलाषा, लगन, व्याकुलताकी है, जिसमें भगवत्प्राप्तिके बिना रहा न जाय ।

भ्रंशदा साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव रखनेवाले दो पक्ष—जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष—शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं । उन दोनोंमेंसे एक (जीवात्मा) तो उस वृक्षके कमफलोंका स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा (परमात्मा) उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है ।

परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात् सब जगह समानरूपसे परिपूर्ण होनेपर भी हृदयमें प्राप्त होते हैं। जैसे गाँवके सम्पूर्ण शरीरमें दूध व्याप्त होनेपर भी वह स्तनोमें ही प्राप्त होता है अथवा पृथ्वीमें सर्वत्र जल रहनेपर भी वह कुएँ आदिमें ही प्राप्त होता है, वैसे ही सर्वव्यापी होनेपर भी परमात्माका उपपन्नस्थान 'हृदय' ही है*। इसी प्रकार गीताके तीसरे अध्यायमें परमात्मासे सर्वगत बतलाते हुए उसे 'यव' (कर्तव्य-कर्म) में स्थित कहा गया है †। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वगत (सर्वव्यापी) होनेपर भी परमात्मा 'यज्ञ' (कर्तव्य-कर्म) में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि सबमें व्याप्त होनेपर भी परमात्मा 'हृदय' में प्राप्त होते हैं।

परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात

हृदयमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा उत्तुंग प्रत्येक मनुष्यमें प्राप्त है, परन्तु जड़ता (मसार) से गीते हुए सम्बन्धके कारण जड़ताकी ओर ही दृष्टि रहनेसे निष्प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहा है अर्थात् उसकी प्राप्ति अनुभव नहीं हो रहा है। जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-निच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान (नियम) परमात्मतत्त्व स्वरूप अनुभवमें आ जाता है।

* यही भाव गीतामें अन्यत्र भी आया है, जैसे—

'अदि तस्य तिष्ठति' (१३ । १३), 'इह साधूनां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति' (१८ । ६१)

† तस्मात्सर्वगतं यद्वै नियमं यत्ते प्रतिष्ठितम् ॥ (गीता ३ । १५)

परमात्मप्राप्तिके लिये जो सत्-कर्म, सत्-चर्चा और सत्-चिन्तन किये जाते हैं, उनमें जड़ता (असत्) का आश्रय रहता ही है । कारण यह है कि जड़ता (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर) का आश्रय लिये बिना इनका होना सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें इनकी सार्थकता जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ही है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब ये (सत्-कर्म, सत्-चर्चा और सत्-चिन्तन) केवल ससारके हितके लिये ही किये जायेंगे, अपने लिये कदापि नहीं ।

किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण आदिके बदलेमें परमात्मप्राप्ति होगी—यह विलुप्त गत धारणा है । किसी मूल्यके बदलेमें जो वस्तु प्राप्त होती है, वह उस मूल्यसे कम मूल्यकी ही होती है—यह सिद्धान्त है । अतः यदि किसी विशेष साधन, योग्यता आदिके द्वारा ही परमात्मप्राप्तिका होना माना जाय, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदिसे कम मूल्यके (कमजोर) ही सिद्ध होते हैं, जबकि परमात्मा किसीसे कम मूल्यके नहीं हैं* । इसलिये वे किसी साधन आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । इसके अतिरिक्त यदि किसी मूल्य (साधन, योग्यता आदि) के बदलेमें परमात्माकी प्राप्ति मानी जाय, तो उनसे हमें लाभ भी क्या होगा ? क्योंकि उनसे अधिक मूल्यकी वस्तु (साधन आदि) तो हमारे पास पहलेसे है ही !

जैसे सासारिक पदार्थ कर्मोंसे मिलते हैं ऐसे परमात्माकी प्राप्ति कर्मोंसे नहीं होती, क्योंकि परमात्मप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है ।

* न त्वत्प्रमोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽयं लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाय ॥
(गीता ११ । ४३)

स्मृति हो जानेपर फिर कभी विस्मृति नहीं होनी* । कारण यह है कि यह स्मृति 'स्वयं' में जाग्रत होती है । 'बुद्धि' में होनेवाली लक्षित स्मृति (बुद्धिके क्षीण होनेपर) नष्ट भी हो सकती है, पर 'स्वयं' में होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती ।

किसी विषयकी जानकारीको 'ज्ञान' कहते हैं । लैक्तिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह सब ज्ञानस्वरूप परमात्मा आभास मात्र है । अतः ज्ञानको भगवान् अपनेसे ही होनेवाला बतगते हैं । वास्तवमें ज्ञान यही है, जो 'स्वयं' से जाना जाय । अन्तः पूर्ण और नित्य होनेके कारण इस ज्ञानमें कोई सन्देह या भ्रम नहीं होता । यद्यपि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञान' कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्तनशील होनेके कारण इस ज्ञानमें सन्देह या भ्रम रहता है । जैसे, नेत्रोंसे देखनेपर सूर्य अत्यन्त बड़ा होते हुए भी (आकाशमें) छोटा-सा दीग्वन है । बुद्धिसे जिस बातको पहले ठीक समझते थे, बुद्धिके विकर्षित अथवा शुद्ध होनेपर यही बात गलत दीग्वन लग जाती है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान करण-सापेक्ष और अल्प होता है । अप ज्ञान ही 'अज्ञान' कहलाता है । इसके विपरीत 'स्वयं' का ज्ञान किसी

० यच्च त्वा न पुनश्चाभेदं यावदसि पादयः ।

यत्न भूतायदेकं द्रव्यस्यात्मनो मयि ॥

(गीता ४ । ३५)

भक्ति जनकर फिर तू इस प्रकार मोहती नहीं प्राप्त हो, तथा अपुन । जिस शास्त्र के द्वारा तू अपूर्ण भूतोको मि राय भगवत् पदो जनने और पीछे, मुझ गच्छि तन दत्त परमात्मा देवेगा ।

कारण (इन्द्रिय, बुद्धि आदि) को अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है । वास्तवमें इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'स्वयं' के ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं अर्थात् सत्ता पाते हैं ।

सशय, भ्रम, विपर्यय (विपरीत भाव), तर्क-वितर्क आदि दोषोंके दूर होनेका नाम 'अपोहन' है । भगवान् कहते हैं कि ये (सशय आदि) दोष भी तेरी कृपासे ही दूर होते हैं ।

शास्त्रोंकी बातें सत्य हैं या लोकिक्त बातें ? भगवान् की कृपासे देखा है : ससार ही सत्य है इत्यादि सशय और भ्रम भगवान् की कृपासे ही मिटते हैं । सासारिक पदार्थोंमें अपना हित दीखना, उनकी प्राप्तिमें सुख दीखना, प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले ससारकी सत्ता दीखना आदि विपरीत भाव भी भगवान् की कृपासे ही दूर होते हैं । गीतोपदेश-के अन्तमें अर्जुन भी भगवान् की कृपासे ही अपने मोहका नाश, स्मृतिकी प्राप्ति और मशयका नाश होना स्वीकार करते हैं—

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादा मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥

(गीता १८ । ७३)

त्रिगुण-वात

मनुष्यको मुख्यरूपसे दो शक्तियाँ मिली हुई हैं—ज्ञान (विवेक)—शक्ति और क्रिया-शक्ति । इन दोनोंमेंसे किसी एक शक्तिका भी भवभावानि सदुपयोग करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है ।

मनुष्यको जो विवेकशक्ति मिली है, वह उसे अपने कामसे नहीं, अपितु भगवान् की कृपासे ही मिली है । कारण यह है कि

गी० भ० २५-२६—

स्मृति हो जानेपर फिर कभी विस्मृति नहीं होनी* । कारण यह है कि यह स्मृति 'स्वय' में जाग्रत् होती है । 'बुद्धि' में होनेवाली लौकिक स्मृति (बुद्धिके क्षीण होनेपर) नष्ट भी हो सकती है, पर 'स्वय' में होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती ।

किसी विषयकी जानकारीको 'ज्ञान' कहते हैं । लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह सब ज्ञानस्वरूप परमात्माका आभास मात्र है । अतः ज्ञानको भगवान् अपनेसे ही होनेवाला बतलाते हैं । वास्तवमें ज्ञान वही है, जो 'स्वय' से जाना जाय । अनन्त, पूर्ण और नित्य होनेके कारण इस ज्ञानमें कोई सन्देह या भ्रम नहीं होता । यद्यपि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञान' कहलाता है, तथापि सीमित, अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्तनशील होनेके कारण इस ज्ञानमें सन्देह या भ्रम रहता है । जैसे, नेत्रोंसे देखनेपर सूर्य अत्यन्त बड़ा होते हुए भी (आकाशमें) छोटा-सा दीखता है । बुद्धिसे जिस बातको पहले ठीक समझते थे, बुद्धिके निरसित अथवा शुद्ध होनेपर वही बात गलत दीखने लग जाती है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान कारण-सापेक्ष और अल्प होता है । अन्य ज्ञान ही 'अज्ञान' कहलाता है । इसके विपरीत 'स्वय' का ज्ञान निम्नी

* यज्ज्ञात्वा न पुनर्मात्मेन यास्यसि पाण्डव ।

येन भूता यशेषेण द्रव्यस्यात्म यथो मयि ॥

(गीता ४ । ३५)

जिसे जनार फिर तु इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण भूतोंको नि शेष भावसे पहले अपने और पीछे मुझ सच्चिदानन्दधन परमात्माके देखेगा ।

कारण (इन्द्रिय, बुद्धि आदि) को अपेक्षा नहीं रखता और वह सदा पूर्ण होता है । वास्तवमें इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'खय'के ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं अर्थात् सत्ता पाते हैं ।

सशय, भ्रम, त्रिपर्यय (त्रिपरीत भाव), तर्क-वितर्क आदि दोषोंके दूर होनेका नाम 'अपाह्न' है । भगवान् कहते हैं कि ये (सशय आदि) दोष भी मेरी कृपासे ही दूर होते हैं ।

शास्त्रोक्ती बातें सत्य हैं या लौकिक बातें : भगवान्को किमने देखा है : ससार ही सत्य है इत्यादि सशय और भ्रम भगवान्की कृपासे ही मिटते हैं । सासारिक पदार्थोंमें अपना हित दीखना, उनकी प्राप्तिमें सुख दीखना, प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले ससारकी सत्ता दीखना आदि त्रिपरीत भाव भी भगवान्की कृपासे ही दूर होते हैं । गीतोपदेश-के अंतमें अर्जुन भी भगवान्की कृपासे ही अपने मोहका नाश, स्मृतिकी प्राप्ति और सशयका नाश होना स्वीकार करते हैं—

नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये ध्वजं तव ॥

(गीता १८ । ७३)

विशेष बात

मनुष्यको मुख्यरूपसे दो शक्तियाँ मिली हुई हैं—ज्ञान (विवेक)—शक्ति और क्रिया-शक्ति । इन दोनोंमेंसे किसी एक शक्तिका भी भलीभाँति सदुपयोग करनेसे मनुष्यका कल्याण हो सकता है ।

मनुष्यको जो विवेकशक्ति मिली है, वह उसे अपने कामोंसे नहीं, अपितु भगवान्की कृपासे ही मिली है । कारण यह है कि

विवेकशक्तिसे ही शुभ और अशुभ कर्मोंका ज्ञान होता है और फिर उन कर्मोंमें प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति होती है। यदि विवेक उन कर्मोंका फल होता, तो सबसे पहले (विवेक-प्राप्तिसे पूर्व) वह शुभ कर्म कैसे करता ? अतः विवेककी प्राप्तिमें भगवान्की अहंताकी कृपा ही कारण है। इस भगवत्प्रदत्त विवेकका सदुपयोग करना मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है।

मनुष्यमात्रमें यह विवेक है कि पुरुष (शरीर) और प्रकृति (शरीर) दो हैं। पुरुष चेतन और अविनाशी है, जबकि प्रकृति जड़ और विनाशी है। पुरुष सदैव अचल (एकरस) रहता है, जबकि प्रकृतिमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। परंतु भूलसे पुरुष ('स्वयं') प्रकृतिके कार्य शरीरको 'मैं', 'मेरा' और 'मेरे लिये' मानकर अपनेको सर्वत्र परिपूर्ण अविनाशी परमात्ममत्तासे पृथक् मान लेता है और 'मैं' बन जाता है। वह अपनेको 'मैं'-रूपसे और प्रकृतिको 'यह'-रूपसे मानता है।

'मैं' (अहम्) और 'यह' (इदम्) भिन्न-भिन्न होते हैं। जो जाननेमें आता है, उसे 'यह' और जो ('यह' को) जानता है, उसे 'मैं' कहते हैं। अतः 'यह'-रूपसे देखनेवाला कभी 'मैं' नहीं हो सकता। 'यह'-रूपसे देखनेवाले ससारके पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सब 'यह'के अन्तर्गत आते हैं।

सामान्य ज्ञानके अन्तर्गत 'मैं' भी 'यह' के अर्थमें ही है। तात्पर्य यह है कि 'मैं' और 'यह' (अर्थात् अहंता और ममता)

दोनों ही एक सामान्य प्रकाशक ('स्वय') से प्रकाशित होते हैं, दोनोंका ही आधार एक है । यदि माने हुए 'मैं' और 'यह' में एकता न होनी, तो 'मैं' का 'यह' को तरफ आकर्षण न होता । सयोग-जन्य सुखासक्तिके कारण ही 'मैं' और 'यह' भिन्न प्रतीत होते हैं ।

'स्वय' निरपेक्ष-प्रकाशक है और 'मैं' सापेक्ष-प्रकाशक है । 'यह' का प्रकाशक 'स्वय' जग (रागपूर्वक) 'यह' से अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब यह 'मैं' बनता है । इस प्रकार ससारके सम्बन्धसे ही 'मैं' की सत्ता प्रतीत होती है, जो समासे सम्बन्ध-विच्छेद होने-पर मिट जाती है । ससारसे सम्बन्ध होनेका कारण 'राग' है । 'राग' की उत्पत्ति अविवेकसे होती है । जग साधक अपने निवेकको महत्त्व देता है तब अनिवेक मिट जाता है । अनिवेकके मिटते ही 'राग'का नाश हो जाता है । रागके नष्ट होते ही ससारसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है और साधक मुक्त हो जाता है । यही 'ज्ञान (निवेक)-शक्ति'का सद्बुपयोग है ।

मनुष्यके पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी ('यह' कहलानेवाले) पदार्थ हैं, वे सबके-सब उसे ससारसे ही मिले हैं । उन मिले हुए पदार्थोंको 'अपना' और 'अपने लिये' मानने-से मनुष्य बँधता है । जग मायक ससारसे मिले हुए पदार्थोंको 'अपना' और 'अपने लिये' न मानते हुए उन्हें (ससारका और ससारके लिये ही मानकर) ससारकी ही सेवामें लगाता है और बदलेमें ससारसे कुछ नहीं चाहता, तब उसका ससारसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है और यह सुगमतापूर्वक मुक्त

हो जाता है । साधकको सासारिक क्रियाएँ तो अपने लिये करनी ही नहीं हैं, पारमार्थिक क्रियाएँ (जप, ध्यान आदि) भी अपने लिये न करके ससारके हितके लिये ही करनी हैं । कारण यह कि ससारके हितमें ही अपना हित निहित है । ससारके हितसे अपना हित अलग माननेसे परिच्छिन्नता या एकदेशीयता ही पोषित होती है । इस प्रकार अपने लिये कुछ भी न करके ससारमात्रके हितके लिये ही निष्कामभाव-पूर्वक सम्पूर्ण कर्म करना ही 'क्रियाशक्ति' का सदुपयोग है ।

ज्ञानशक्तिका सदुपयोग 'ज्ञानयोग' और क्रियाशक्तिका सदुपयोग 'कर्मयोग' कहलाता है । ज्ञानयोगके साधक 'ज्ञाननिष्ठा'को एव कर्मयोगके साधक 'योगनिष्ठा'को प्राप्त होने हैं ।* इसलिये भगवान्ने गीतामें भक्तिकी निष्ठा† नहीं बतलाई । भक्ति-निष्ठा (स्थिति) अतीत है ।‡ यह ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्तिपर आश्रित न होकर भगवान्पर आश्रित है । अतः भक्त ज्ञान या क्रिया-निष्ठ न होकर 'भगवन्निष्ठ' होता है । भक्त किसी निष्ठाके परायण नहा, अपितु भगवान्के परायण होता है । इसीलिये भगवान्ने गीतामें भक्तके लिये

* लोकेऽस्मिन्द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता भवानघ ।

ज्ञानयोगेन साध्याना कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

(गीता ३ । ३)

† सा तु कर्मज्ञानयोगभ्योऽप्यधिकतरा । कठस्थित्यात् ।

(नारदभक्तिसूत्र २५-२६)

यह (परमप्रेमरूपा और अमृतस्वरूपा भक्ति) तो कर्म, ज्ञान और योगने भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि यह पररूपा है ।

‡ साधककी (साधनके) आगम्यते केन्द्र अतत्त्वकी स्थिति 'निष्ठा' कहलाती है । इसके बाद उसे परमपद अर्थात् परमात्माकी प्राप्ति होती है ।

‘मत्परमः’, ‘मत्पर’, ‘मत्परायण’, ‘मामाश्रित्य’ आदि पदोका ययोग किया है और अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोमे परमश्रेष्ठ योगी माना है* । भक्ति निष्ठा नहीं अपितु स्वाभाविकता है । भगवान्‌का ही अंश होनेके कारण जीयका भगवान्‌के प्रति आर्कषण (प्रेम) स्वाभाविक है । नास्तवमें भक्ति (प्रेम) स्वयं भगवत्स्वरूप ही है ।

ज्ञानयोग और कर्मयोगके साधक भी यदि चाहें तो भगवत्प्रेम (भक्ति) प्राप्त कर सकते हैं । परंतु प्रारम्भमें प्रेम (भक्ति) की प्राप्तिका लक्ष्य अथवा संस्कार न होकर केवल ससारसे मुक्त होनेका लक्ष्य होनेसे वे अपनी मुक्तिमें ही सन्तोष कर लेते हैं । फलस्वरूप (‘मैं मुक्त हूँ’ इस प्रकार अपनी मुक्तिका भाव रहनेपर) उनमें ‘अहम्’ की गन्ध अर्थात् अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व रह सकता है, जो भावत्प्रेम हो जानेपर सर्वथा मिट जाता है ।

जब ‘मैं’ या तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं ।

प्रेम गली अति सौंफरी, ता मैं दो न समाहि ॥

‘मैं’ (अहम्) का सर्वथा नाश हुए बिना परिच्छिन्नताका अत्यन्ताभाव नहीं होता । जबतक परिच्छिन्नता (अपना किञ्चिन्मात्र व्यक्तित्व) है, तबतक पूर्णत्वकी प्राप्ति नहीं होती । पूर्णत्व भगवत्प्रेमकी प्राप्तिमें निहित है ।

* योगिनामपि सर्वेण मद्वतेनातरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत ॥

(गीता ६ । ४७)

‘सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें लगे हुए अन्तरात्मासे मुझे निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परमश्रेष्ठ मान्य है ।’

वास्तवमें अपने स्वरूपकी स्थिति (मुक्ति) में भी सदा सन्तोष नहीं होता, अतः एक ऐसी स्थिति आती है, जब मुक्तिमें भी सन्तोष नहीं होता, तब स्वतः भगवत्प्रेमकी प्राप्ति होती है । परन्तु प्रारम्भसे ही भगवत्प्रेमकी ओर दृष्टि रहनेमें तथा भगवान्‌के ही आश्रित रहनेसे भक्तमें 'अहम्'का किञ्चित् अंश भी रहनेकी सम्भावना नहीं रहती । अतः वह भगवत्प्रेमको सुगमतापूर्वक एवं तत्काल प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य यह है कि भगवत्प्रेमका प्राप्ति (सिद्धान्तस्थानमें) भक्तको तत्काल एवं ज्ञानीको कुछ विलम्बसे होती है ।

शङ्का—जिसे बोध हो चुका है, वह (अपने स्वरूपमें स्थित) महापुरुष अपनेसे भिन्न प्रेमास्पदको कैसे मानेगा ? क्योंकि अपनेसे भिन्न प्रेमास्पदको माननेसे तो द्वैतभाव या परिच्छिन्नता ही पोषित होगी ।

समाधान—द्वैतमान या परिच्छिन्नता 'अहम्' से पोषित होती है । भगवत्प्रेमकी प्राप्तिमें उस 'अहम्' का सर्वथा नाश हो जाता है । अतएव बोध होने या मुक्त होनेके पश्चात् (भगवत्प्रेमकी प्राप्तिमें) प्रतीत होनेवाला द्वैत भी वास्तवमें अद्वैत (अथवा उससे भी विलक्षण) ही होता है । प्रेम सदा एकता (अभिन्नता या अद्वैत) में ही होता है अर्थात् प्रेम उसीमें होता है, जिसमें किसी प्रकारका भेद न हो, जिसका त्याग न हो सके । प्रेममें यह विलक्षणता है कि उसमें एक ही तत्त्व दो रूपोंमें प्रतीत होता है । जीवको परमात्मासे तात्त्विक एवं स्वरूपगत एकता है, इसलिये प्रेम परमात्मासे ही होता है, अन्य किसीसे कदापि नहीं । समारसे माने हुए सम्बन्धमें वह 'प्रेम' ही 'आसक्ति'के रूपमें दीखने लगता है ।

भगवत्प्रेमको प्राप्त करना ही मान्यता प्रधान और अन्तिम लक्ष्य है । अपनी मानी हुई पृथक् सत्ताको भगवत्प्रेममें परिणत करके प्रेमास्पद (भगवान्) से अभिन्न होनेमें ही उसकी सच्ची पूर्णता है । प्रेमकी प्राप्ति करानेके लिये ही भगवान् अपनी प्रभावयुक्त विभूतियोंका वर्णन करते हुए अपनेको सगुण दृश्यमें स्थित बतलाते हैं ।

भगवत्प्रेम-सम्बन्धी मार्मिक बात

भगवत्प्रेम (कारण-निरपेक्ष होनेके कारण) अनिर्वचनीय है, पूर्णके स्वादकी तरह—

अनिर्वचनीय प्रेमस्वरूपम् । मूकास्वादनवत् ।

(नारदभक्तिसूत्र ५१-५२)

इस प्रेममें दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि सभी भाव समाप्त हो जाते हैं । यह प्रेम गुणरहित, कामनारहित, प्रतिक्षण बढ़नेवाला, निष्ठेदरहित, सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अनुभवरूप है—

गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं
सूक्ष्मतरमनुभवरूपम् ।

(नारदभक्तिसूत्र ५४)

इस प्रेममें भक्त और भगवान् दो दीखनेपर भी एक हैं और एक होनेपर भी दो हैं । प्रेममें भक्ति, भक्त और भगवान् (अथवा प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद) तीनों अभिन्न हो जाते हैं । एक प्रेमके सिवा कुछ भी नहीं रहता । सब कुछ प्रेममय हो जाता है । कारण-निरपेक्षता होनेके कारण यहाँ कर्मकर्तृविरोध भी नहीं है । यहाँ भक्त और भगवान् दोनों ही एक-दूसरेकी दृष्टिमें भक्त और भगवान् हैं । दोनों ही एक-दूसरेमें निगम करते हैं । दोनोंकी यह 'अभिन्नता'

वेदान्तके 'अद्वैत' से भी अन्यन्त प्रिलक्षण होनी है। * दोनों ही एक दूसरेको प्रेमरस प्रदान करते हैं।

यह प्रेम क्षति, पूर्ति, निवृत्ति और अरुचिसे सर्वत्र रहित है। योग (मिलन) और वियोग (विरह) एक ही प्रेमरूप दोनों ही तट हैं। योग और वियोग दोनों ही चिन्मय और प्रेमरसको बदलते होते हैं। इस प्रेममें योग भी वियोग है और वियोग भी योग है। तत्त्वन केरत योग-ही-योग (नित्ययोग) है, वियोग ही ही नहीं। योगनी अवस्थामें 'कहीं वियोग न हो जाय।' और वियोगनी अवस्था में 'कब योग होगा' इस अन्युत्कट चिन्तनके रूपमें चिन्मय रहता है। इस वि-क्षण प्रेमका रसास्वादन करनेके लिये एक ही परमात्मतत्त्व भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रकट होकर लीला करता है। 'एकोऽहं बहु स्याम्', कारण यह है कि एकमें प्रेम-लीला होती—'एकाकी न रमते।'

सृष्टिके आरम्भमें एक ही परमात्मा प्रेमकी लीला करनेके श्रीकृष्ण और श्रीरागके रूपसे प्रकट हुए।† जैसे वे श्रीराग-रूप प्रकट हुए, वैसे ही वे जीव-रूपसे भी प्रकट हुए। श्रीराग-भगवान्‌के ही सम्मुख रहीं, पर जीव भगवान्‌से विमुख हो गए।

* 'अद्वैत' में पहले द्वैत होकर फिर (द्वैत मिटनेपर) अद्वैत हो है, जब कि प्रेम में पहले अद्वैत होकर फिर द्वैत होता है।

† येय राधा यश्च कृष्णो रसाच्चिदं रसचयं श्रीदत्तार्थ

'नो ये राधा और नो ये कृष्ण रसके लीलाके लिये दो रूप मने हुए हैं।'

जीनसे यही गल्ती हुई कि उसने प्रेम-लीलाके खिलोनों—प्राकृतिक पदार्थोंमें अपनापन (राग) कर लिया, उनसे अपना सम्बन्ध मान लिया । इसी कारण उसे भगवान्से अपनी स्वाभाविक अभिन्नता और प्रेमका अनुभव नहीं हो रहा है ।

श्रीराधाका भगवान् श्रीकृष्णसे सयोग हो, तब भी वे एक हैं और त्रियोग हो, तब भी वे एक हैं । इनके त्रिपरीन जोनका प्रकृतिसे सयोग हो, तब भी वे दो हैं और त्रियोग हो, तब भी वे दो हैं । वास्तवमें प्रकृतिसे सयोग माननेपर भी जीवनका प्रकृतिसे कभी सयोग नहीं हो सकता और भगवान्से त्रियोग माननेपर भी जीवनका भगवान्से कभी त्रियोग नहीं हो सकता । जीवनमात्रका भगवान्से 'नित्ययोग' है । इस नित्ययोगका अनुभव करनेके लिय प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद करना अत्यावश्यक है ।

वास्तवमें प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद तो अपने-आप ही निरन्तर हो रहा है, क्योंकि प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील (चल) और जीवन निरन्तर अपरिवर्तनशील (अचल) है । परन्तु प्राकृतिक पदार्थोंमें सुखदुःख होनेके कारण जीवनका प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धमें सद्भाव हो जाता है । इसीलिय प्रकृतिमें स्वाभाविक नित्य-त्रियोग और भगवान्से स्वाभाविक नित्य-योगका अनुभव नहीं हो पाता । जब जीवनका ससारमें कहीं भी अपनापन नहीं रहता, केवल भगवान्में ही पूर्ण अपनापन हो जाता है, तब उसे भगवान्से अपने स्वाभाविक नित्य-योग, प्रेमका अनुभव हो जाता है ।

भगवान्में 'प्रेम' है, जीवनमें 'अपनापन' करने (अथवा सम्बन्ध जोड़ने) की योग्यता । भगवान्में अपनापन करनेसे जीवनको भगवान्-

की अहैतुकी कृपासे प्रेम प्राप्त होता है । इस प्रकार भगवान्से प्रेम पाकर ही जीव भगवान्से प्रेम करता है* और उसीसे भावपूर्ण बन जाते हैं । तभी कहा गया है—

ऐसो को उदार जग माहीं ।

विनु सेवा को द्रव्य दीनपर राम सरिस कोउ नाहीं ।

(विनयपत्रिका १६२)

प्रेमका तात्पर्य 'देने' में है । भगवान्में प्रेम इसीलिये है कि उन्होंने अपने-आपको सभी प्राणियोंको पूरा-का-पूरा दे रक्खा है—

'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्' (गीता १३ । १७)

'सर्वस्य चाहं हृदि सनिविष्ट' (गीता १७ । १५)

'ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन निष्ठितः' (गीता १८ । ३१)

जीवमें प्रेम इसीलिये नहीं है कि उसे 'प्रेम' और प्रेमास्पदकी आवश्यकता है । कारण कि ससारसे माने हुए सम्बन्धके कारण जीव अपनेमें अभावका अनुभूति करता है, जब कि भगवान्में कोई अभाव न होनेसे उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है । अतएव भगवान् प्रेम दत्ते हैं और जीव प्रेम लेता है । प्रेम प्राप्त होनेके बाद जीव भी भगवान्को प्रेम देता है ।

अपनापनके समान न कोई बल है, न कोई योग्यता है, न कोई पवित्रता है, न कोई निष्कलणता है और न कोई अधिभार ही है । अपनापनमें इतना बल है कि प्रेमास्पद (भगवान्)

* श्रुति भी कहती है—

रसो वै स । रसं ह्येवायं लब्ध्वा नन्दी भवति ।

(तैत्तिरीयोपनिषद् २ । ७)

स्वयं सिंचे चले आते हैं । इतना बल किसी भी अन्य साधनमें नहीं है ।

च सर्वे वेदं ब्रह्म एव वेद्यं — और सम्पूर्ण वेदों (पुराण, स्मृति आदि वेदानुसूल शास्त्रों) के द्वारा मही जाननेयोग्य हैं ।

यहाँ 'सर्वे' पद वेद एवं वेदानुसूल सम्पूर्ण शास्त्रोंका वाचक है । सम्पूर्ण शास्त्रोंका एकमात्र तात्पर्य परमात्माका वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति करानेमें है ।

गीतामें भी यह बात आयी है कि वेद गुणमय ससारका वर्णन करते हैं और वेदोंमें श्रद्धा रखनेवाले सकाम मनुष्य भोगोंमें रचे-पचे रहते हैं*, परन्तु प्रस्तुत श्लोकमें (उपर्युक्त पदोंसे) भगवान् यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदोंका वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति करानेमें ही है, सासारिक भोगोंकी प्राप्ति करानेमें नहीं । श्रुतियोंमें सकामभावका विशेष वर्णन आनेका यह कारण भी है कि ससारमें सकाम मनुष्योंकी संख्या अधिक रहती है । इसलिये श्रुति (सबकी माता होनेसे) उनका भी पालन करती है ।

* यामिमां पुथितां वाचं प्रवदस्य विरश्चित ।

वेदवादस्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिन ॥

(गीता २।४२)

त्रैगुण्यविण्या वेदा निर्युगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यमन्तरस्यो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥

(गीता २।४५)

त्रैविद्या मा सोमपा पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गातिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमाप्ताद्य सुखे ब्रह्मलोकमश्नन्ति दिव्यादिवि देवभोगान् ॥

(गीता ९।२०)

जाननेयोग्य एतन्मात्र परमात्मा ही है, जिन्हें जान लेना ही कुछ भी जानना शेष नहीं रहता । परमात्माको जाने बिना सत्संस्कारों की कृतिना ही क्यों न जान लें, जानकारी कभी पूरी नहीं होगी, सदा अधूरी ही रहेगी । अर्जुनमें भगवान्‌को जाननेकी विशेष जिज्ञासा थी । इसीलिये भगवान् (उसे सन्तुष्ट करते हुए) कहते हैं कि वेदादि सम्पूर्ण शास्त्रोंके द्वारा जाननेयोग्य मे स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूँ । तुम्हें बहुत जाननेसे क्या प्रयोजन है । भगवान्‌को जाननेके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता (गीता ७ । २) ।†

वेदान्तकृत्—वेदोंके ग्रास्तंत्रिक तत्त्वका निर्णय करनेवाला । भगवान्‌से ही वेद प्रकट हुए हैं । अतः वे ही वेदोंके

* साङ्गोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते ।

वेदवेद्यं न जानीते वेदभारबद्धो हि स ॥

(महा-भारत, शान्ति० ३१८ । ५०)

साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़कर भी जो वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य परमात्माको नहीं जानता, वह मूढ़ केवल बड़ोका बोझ ढोनेवाला है ।

† अथवा तदुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।

त्रिष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन श्रितो जगत् ॥

(गीता १० । ४२)

तैरहं अर्जुनके त्रिष्टयोंके 'अथवा' पद देकर भगवान्‌ने अपनेको ही जाननेयोग्य बतलाया है ।

‡ कर्म ब्रह्मोद्भव त्रिदि तन्मात्रसमुद्भवम् ।

(गीता ३ । १५)

विहित कर्मोंको वेदसे उत्पन्न और तद्वत् अत्रिनाशो परमात्माने उत्पन्न हुआ जान ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च त्रिदिता पुरा ॥ (गीता १७ । २१)

अन्तिम सिद्धान्तको ठीक-ठीक बतलाकर वेदोंमें प्रतीत होनेवाले विरोधोंका भलीभाँति समन्वय कर सकते हैं । इसलिये भगवान् कहते हैं कि (वेदोंका पूर्ण ग्रास्तविक ज्ञाता होनेके कारण) मैं ही वेदोंके यथार्थ तात्पर्यका निर्णय करनेवाला हूँ ।

च—और ।

वेदवित् बहम् एव—वेदोंको जाननेवाला मैं ही हूँ ।

वेदोंके अर्थ, भाग आदिको भगवान् ही यथार्थरूपसे जानते हैं । वेदोंमें कौन-सी बात किम भाग या उद्देश्यसे कही गयी है, वेदोंका यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान् ही पूर्णरूपसे जानते हैं, क्योंकि भगवान्से ही वेद प्रकट हुए हैं ।

वेदोंमें भिन्न-भिन्न विषय होनेके कारण अन्धे-अन्धे विद्वान् भी एक निर्णय नहीं कर पाते ।* अतएव वेदोंके यथार्थ ज्ञाता भगवान्-का आश्रय लेनेसे ही वे वेदोंका तत्त्व जान सकते हैं और 'श्रुति-विप्रतिपत्ति' से मुक्त हो सकते हैं ।

इस (पदद्वये) अर्थायके प्रथम श्लोकमें भगवान्ने संसार-वृक्ष-को तत्त्वसे जाननेवाले मनुष्योंको 'वेदवित्' कहा था । अब इस श्लोक-में भगवान् स्वयंको 'वेदवित्' कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि संसारके यथार्थ तत्त्वको जान लेनेवाला महापुरुष भगवान्से अभिन्न हो

‘उस परमात्मासे सृष्टिये आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गये ।’

* श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।

ममाधाय चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥

— (गीता २ । ५३)

जाता है । ससारके यथार्थ तत्त्वको जाननेका अभिप्राय है—‘समर की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और परमात्माकी ही सत्ता है’—इस प्रकार जानते हुए संसारसे माने हुए सम्बन्धको त्यागकर अपना सम्बन्ध भगवान्से जोड़ना, ससारका आश्रय त्यागकर भगवान्को आश्रित हो जाना ।

प्रकरणकी विशेष बात

भगवान्ने श्रीमद्भगवद्गीताके चार अध्यायोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है—

सातवें अध्यायमें आठवें श्लोकसे बारहवें श्लोकतक सृष्टिके प्रधान-प्रधान पदार्थोंमें कारणरूपसे स्वरूप विभूतियोंका वर्णन करके भगवान्ने अपनी सर्वव्यापकता और सरूपता सिद्ध की है ।

नवें अध्यायमें सोलहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक क्रिया, भाव, पदार्थ आदिमें कार्य-कारणरूपसे सैंतीस विभूतियोंका वर्णन करके भगवान्ने अपनेको सर्वव्यापक बतलाया है ।

दसवें अध्यायका तो नाम ही ‘विभूतियोग’ है । इस अध्यायमें सर्वप्रथम चौधे और पोंचवें श्लोकमें भगवान्ने प्राणियोंके भावोंके रूपमें बीस विभूतियोंका और उठे श्लोकमें व्यक्तियोंके रूपमें पचीस विभूतियोंका वर्णन किया है । फिर बीसवें श्लोकसे उन्तानीमवें श्लोकतक भगवान्ने बयासी प्रधान विभूतियोंका विशेषरूपसे वर्णन किया है ।

इस पंद्रहवें अध्यायमें बारहवें श्लोकसे पंद्रहवें श्लोकतक भगवान्ने अपना प्रभाव बतलानेके लिये तेरह विभूतियोंका वर्णन किया है *।

* इस अध्यायमें वर्णित तेरह विभूतियाँ इस प्रकार हैं—

उपर्युक्त चारों अध्यायोंमें भिन्न-भिन्नरूपसे विभूतियोंका वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि सायकको 'वासुदेव सर्वम्' (गीता ७।१९) 'सब कुछ वासुदेव ही है' इस तत्त्वका अनुभव हो जाय। इसीलिये अपनी विभूतियोंका वर्णन करते समय भगवान्ने अपनी सर्वव्यापकताको ही विशेषरूपसे सिद्ध किया है, जैसे—

‘मत्त परतर नान्यत्किञ्चिदस्ति’ (७।७)

‘मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी महान् कारण नहीं है।’

‘सदसच्चाहमर्जुन’ (९।१९)

‘सत् और असत्—सब कुछ मे ही हूँ।’

अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वे प्रवर्तते (१०।८)

‘मैं ही सबकी उत्पत्तिकी कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत् चला करता है।’

‘न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्।’

(१०।३९)

‘चर और भचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो मुझसे रहित हो। अर्थात् चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप हैं।’

इसी प्रकार इस पदहर्षे अध्यायमें भी अपनी विभूतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए भगवान् कहते हैं—

(१) सूर्यमें स्थित तेज, (२) चंद्रमें स्थित तेज, (३) अग्निमें स्थित तेज, (४) पृथ्वीकी धारण शक्ति, (५) चंद्रकी पोषण शक्ति, (६) वैश्वानर, (७) हृदयस्थित अंतर्यामी, (८) स्मृति, (९) ज्ञान, (१०) अपोहन, (११) वेदोंद्वारा जाननेयोग्य, (१२) वेदान्तका कर्ता और (१३) वेदोंको जाननेवाला ।

‘सर्वस्य चाह हृदि सनिविष्टः’ (१५ । १५)

‘मैं सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयमें भलाभाति स्थित हूँ ।’

तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ परमात्माकी सत्तासे ही सत्तामान् हो रहे हैं । परमात्मासे भिन्न किसीकी भी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ।

प्रकाशके अभाव (अन्धकार) में कोई वस्तु दिखायी नहीं देती । नेत्रोंसे किसी वस्तुको देखनेपर पहले प्रकाश दीखता है, उसके बाद वस्तु दीखती है अर्थात् प्रत्येक वस्तु प्रकाशके अन्तर्गत ही दीखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित होनेवाली वस्तुपर जाती है । इसी प्रकार यागन्मात्र वस्तु, क्रिया भाव आदिका ज्ञान एक प्रिलक्षण और अलुप्त प्रकाश—ज्ञान-तत्त्वके अन्तर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है । प्रत्येक वस्तुसे पहले ज्ञान-तत्त्व (स्वयं-प्रकाश परमात्मतत्त्व) रहता है । अतएव ससारमें परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः ससार बादमें है और उसका अविष्टान परमात्मतत्त्व पहले है अर्थात् पहले परमात्म तत्त्व दीखता है, बादमें ससार । परंतु ससारमें राग होनेके कारण हमारी दृष्टि उसके प्रकाशक (परमात्मतत्त्व) पर नहीं जाती ।

परमात्माकी सत्ताके बिना ससारकी कोई सत्ता नहीं है । परंतु परमात्मसत्ताभी तरफ दृष्टि न रहने तथा मासारिक प्राणी-पदार्थोंमें राग या सुखासक्ति रहनेके कारण उन प्राणी-पदार्थोंकी पृथक् (स्वतन्त्र) सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्माकी गान्धर्विक सत्ता (जो तत्त्वसे है) नहीं दीखती । यदि ससारमें राग या

सुखासक्तिका सर्वथा अभाव हो जाय, तो तत्त्वसे एक परमात्ममत्ता ही देखने या अनुभवमें आने लगती है । अतः निभूतियोंके वर्णनका तात्पर्य यही है कि क्रिमी भी प्राणी-पदार्थकी ओर दृष्टि जानेपर साधकको एकमात्र भगवान् की स्मृति होनी चाहिये अर्थात् उसे प्रत्येक प्राणी-पदार्थमें भगवान् की ही देखना चाहिये* ।

वर्तमानमें समाजकी दशा बहुत विचित्र है । प्रायः सब लोगोके अन्तःकरणमें रुपयोका अत्यधिक महत्त्व हो गया है । रुपये स्वयं काममें नहीं आते, अपितु उससे खरीदी गयी वस्तुएँ ही काममें आती हैं, परंतु लोगोने रुपयोके उपयोगको विशेष महत्त्व न देकर उनकी सख्याकी वृद्धिको ही अधिक महत्त्व दे दिया । इसलिये मनुष्यके पाम जितने अधिक रुपये होते हैं, वह समाजमें अपनेको उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है† । इस प्रकार रुपयोकी ही महत्त्व देनेवाला व्यक्ति परमात्माके 'महत्त्व'को समझ ही नहीं सकता । फिर परमात्मप्राप्तिके बिना रहा न जाय—ऐसी लगन उस मनुष्यके

* सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति ॥

(गीता १३ । २७)

‘जो पुरुष नष्ट होते हुए चराचर सब भूतोंमें परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता है, वही यथाथ देखता है ।’

† वस्तुतः रुपयोकी सख्याके आधारपर अपनेको छोटा या बड़ा मानना पतनका चिह्न है । रुपयोकी सखा केवल अभिमान बढ़ानेके अतिरिक्त और कुछ काम नहीं आती । अभिमान आमुरी सम्पत्तिका मूत्र है । जिनने भी दुर्गुण दुराचार, पाप हैं, सब अभिमानरूपी वृक्षकी छायामें रहते हैं ।

अन्तःकरणमें उत्पन्न हो ही कैसे सकती है । जिसके अन्तःकरणमें यह बात बैठी हुई है कि रूपोंके बिना रहा ही नहीं जा सकता अथवा रूपोंके बिना काम ही नहीं चल सकता, उसकी परमात्मामें एक निश्चयवाली बुद्धि हो ही नहीं सकती । जिनके अन्तःकरणमें रूपोंका महत्त्व इतना अधिक बैठा हुआ है कि 'रूपोंके बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है'—यह बात उसकी समझमें आती ही नहीं* ।

जिस प्रकार (एकमात्र धन-प्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर) व्यापारीको माल लेने, माल देने आदि व्यापार-सम्बन्धी प्रत्येक क्रियामें धन ही दीखता है, इसी प्रकार परमात्मतत्त्वके जिज्ञासुको (एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रहनेपर) प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदिमें तत्त्वरूपसे परमात्मा ही दीखते हैं । उसे ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मके अतिरिक्त दूसरा कोई तरफ है ही नहीं, हो सकता ही नहीं ।

भार्मिक बात

(१) अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय पूछा था । गुणोंके सङ्गसे ही जीव ससारमें फँसता है । अतः गुणोंका सङ्ग मिटानेके लिये भगवान्ने यहाँ अपने प्रमाणका वर्णन किया है । छोटे प्रमाणको मिटानेके लिये बड़े प्रमाणकी आवश्यकता होती है । अतः जबतक जीवपर गुणों (ससार) का प्रभाव है, तबतक भगवान्के प्रमाणको जाननेकी वस्तु आवश्यकता है ।

• भोगैश्वर्यप्रसक्ताना

तयापहृतचेतसाम् ।

न्यवसायामिका बुद्धि समाधी न गिधीयते ॥

(गीता २ । ४४)

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए श्रीभगवान् ने (इस अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) यह बतलाया कि मे ही सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ, मे ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता हूँ, मे ही (पृथ्वीपर) अन्न उत्पन्न करके उसे पुष्ट करता हूँ, जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब मे ही वैश्वानर रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ, और मनुष्यमें स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ । इस वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिसे अन्ततक, समष्टिसे व्यष्टितककी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवान् के अन्तर्गत, उन्हींकी शक्तिसे हो रही हैं । मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान लेता है (अर्थात् उन क्रियाओंको व्यक्तिगत मान लेता है) और बँध जाता है ।

(२) एक भगवान् को ही 'अपना' मानकर, जो भक्ति होती है, वह 'प्रेमाभक्ति' और भगवान् के 'प्रभाव'को देखकर शास्त्रविधिसे अनुसार जो भक्ति होती है, वह 'वैधी-भक्ति' कहलाती है । प्रेमाभक्ति वैधी (दूसरी) भक्तिका फल है । इस प्रेमाभक्तिमें तो भगवान् भी भक्तके भक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान् को भी प्रेमकी चाह है ।

एक भगवान् में ही 'अपनापन' होनेपर फिर उनके प्रभावको जाननेकी आवश्यकता नहीं रहती । भगवान् के प्रभावको देखकर जो भक्ति होती है, वह वास्तवमें प्रभावकी ही भक्ति है, भगवान् की नहीं । प्रभावको देखनेवाले भक्तको भी भगवान् उधार मानते हैं—'उद्धारा सर्व एवैते' (गीता ७ । १८) । परन्तु प्रभावको देखकर होनेवाली भक्ति भगवान् की अनन्य भक्ति नहीं हो

सकती । अनन्यभक्ति एकमात्र भगवान्में अपनापन होनेसे ही हो सकती है ॥ १५ ॥

सम्बन्ध—

श्रीभगवान्ने इसी अध्यायके प्रथम श्लोकमें पंद्रहवें श्लोकके (तीन प्रकरणोंमें) कमल-ससार, जीवात्मा और परमात्माका विस्तारसे वर्णन किया । अब उस विषयका उपसंहार करते हुए जगत्में दो श्लोकोंमें उन तीनोंका कमल क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नामोंसे) स्पष्ट वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

डाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

भावार्थ—

इस मनुष्यश्लोकमें क्षर अर्थात् विनाशी और अक्षर अर्थात् अविनाशी दो प्रकारके पुरुष हैं । इनमें समस्त प्राणियोंके (स्थूल, सूक्ष्म और कारण) शरीर विनाशी और जीवात्मा अविनाशी तथा निर्बिकार कहा जाता है । क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम 'पुरुषोत्तम' नामकी मिद्विके लिये यहाँ भगवान्ने क्षर और अक्षर दोनोंको 'पुरुष' नामसे सम्बोधित किया है ।

अवयव—

लोके, क्षर, च, अक्षर, एव, इमौ, द्वौ, पुरुषौ, (स), सर्वाणि, भूतानि, क्षर, च, कूटस्थ, अक्षर, उच्यते ॥ १६ ॥

पद-व्याख्या—

लोके—इस मनुष्य-श्लोकमें ।

'इदम्' अर्थात् 'यह' रूपसे दीवनेत्रालेको 'लोक' कहते हैं । यहाँ 'लोके' पदको मनुष्यश्लोकका वाचक समझना चाहिये, क्योंकि

जीवका वन्धन या मोक्ष मनुष्यलोकमें ही होता है । इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें 'जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है ।

क्षर च अक्षर एव इमौ द्वौ पुरुषौ (स्त)—निनाशी और अग्निनाशी भी, ये दो प्रकारके पुरुष हैं ।

इस जगत्में दो विभाग जाननेमें आते हैं—शरीरादि नाशवान् पदार्थ (जड़) और अग्निनाशी जीवात्मा (चेतन) जैसे विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दीखनेवाला शरीर है और एक उसमें रहनेवाला जीवात्मा है । जीवात्माके रहनेसे ही प्राण कार्य करते हैं और शरीरका संचालन होता है । जीवात्माके साथ प्राणोके निकलते ही शरीरका संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है । लोग उस शरीरको जला देते हैं । कारण कि महत्त्व नाशवान् शरीरका नहीं अपितु उसमें रहनेवाले अग्निनाशी जीवात्माका है ।

पञ्चमहाभूतो (आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी) से बने हुए शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे सभी जड़ और नाशवान् हैं । प्राणियोंके (प्रत्यक्ष देखनेमें आनेवाले) स्थूल शरीर स्थूल समष्टि—जगत्के साथ एक है, दस इन्द्रियों, पाँच प्राण, मन और बुद्धि—इन सत्रह तत्त्वोंसे युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि—जगत्के साथ एक है और कारण-शरीर (स्वभाव, कर्मसंस्कार, अज्ञान) कारण समष्टि—जगत् (मूल प्रकृति) के साथ एक है । ये सत्र क्षरणशील (नाशवान्) होनेके कारण 'क्षर' नामसे कहे गये हैं ।

वास्तवमें 'व्यष्टि' नामसे कोई वस्तु है ही नहीं, केवल समष्टि-संसारके धोड़े अशकी वस्तुको 'अपनी' माननेके कारण उसे व्यष्टि

कह देते हैं। ससारके साथ शरीर आदि वस्तुओंकी भिन्नता कम (राग-ममता आदिके कारण) मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं। मात्र पदार्थ और क्रियारै प्रकृतिकी ही हैं*। अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरकी समस्त क्रियारै कमश स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि ससारके हितके लिये ही करनी हैं, अपने स्वार्थके लिये नहीं।

जिस तत्त्वका कभी विनाश नहीं होता और जो सदैव निर्विकार रहता है, उस जीवात्माका वाचक यहाँ 'अक्षर' पद है†। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा (चेतन परमात्माका अंश होनेसे) चेतन है।

इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान् ने जिसका छेदन करनेके लिये कहा, उस ससारको यहाँ 'क्षर' पदसे और सातवें श्लोकमें

* पदार्थों और क्रियाओंको ससारका मानना 'कर्मयोग', प्रकृतिका मानना 'ज्ञानयोग' और भगवान् का मानना 'भक्तियोग' है। इन्हें चारों जिसका मानें, पर ये अपने नहीं हैं—यह तो मानना ही पड़ेगा।

† गीतामें क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम—इन तीनोंका एक साथ वर्णन भिन्न भिन्न नामोंसे इस प्रकार हुआ है—

अध्याय-श्लोक	क्षर	अक्षर	पुरुषोत्तम
७।४६	अपरा प्रकृति	परा प्रकृति	अहम्
८।३४	अधिभूत, कर्म	अध्यात्म, अधिदैव	मदा, अधिपक्ष
१३।१२	क्षेत्र	क्षेत्रज्ञ	माम्
१४।३४	महद्ब्रह्म, योनि	गर्भ योनि	अहम्, पिता

भगवान् ने जिसे अपना अश बतलाया, उस जीवात्माको यहाँ 'अक्षर' पदसे कहा गया है ।

यहाँ आये क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम शब्द क्रमशः पुँलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हैं । इससे यह तात्पर्य समझना चाहिये कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं । वास्तवमें लिङ्ग भी शब्दकी दृष्टिसे है, तत्त्वसे कोई लिङ्ग नहीं है* ।

सर्वाणि भूतानि क्षर — सम्पूर्ण (प्राणियोंके) शरीर नाशवान् (कहे गये हैं) ।

इसी अध्यायके प्रारम्भमें जिस ससार-वृक्षका स्वरूप बतलाकर उसका छेदन करनेकी प्रेरणा दी गयी है, उसी ससारवृक्षको यहाँ 'क्षर' नामसे कहा गया है ।

* गीतामें क्षर, अक्षर पुरुषोत्तमका वर्णन तीनों लिङ्गोंमें प्राप्त होता है । उदाहरणार्थ—

(१) क्षर—

क्षर (१५ । १६)—पुँलिङ्ग

अपरा (७ । ५)—स्त्रीलिङ्ग

महद्ब्रह्म (१४ । ३४) नपुंसकलिङ्ग

(२) अक्षर—

जीवभूत (१५ । ७) पुँलिङ्ग

जीवभूताम् (७ । ५)—स्त्रीलिङ्ग

अध्यात्मम् (८ । ३)—नपुंसकलिङ्ग

(३) पुरुषोत्तम—

भर्ता (९ । १८)—पुँलिङ्ग

गति (९ । १८)—स्त्रीलिङ्ग

शरणम् (९ । १८)—नपुंसकलिङ्ग

गीतामें 'भूत' शब्द अनेक अर्थोंमें आया है* । परंतु यहाँ 'भूतानि' पद प्राणियोंके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंका ही वाचक समझना चाहिये । कारण यह है कि यहाँ 'भूतोंको नाशमान् बनाना' गया है । प्राणियोंके शरीर ही नाशमान् होते हैं, प्राणी नहीं, अतः यहाँ 'भूतानि' पद जब शरीरोंके लिये ही आया है ।

च कूटस्थ अक्षर उच्यते—और जीवात्मा निर्निर्कार कहा जाता है ।

इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें जिसे भगवान्ने अपना सनातन अंश बनलाया है, उसी जीवात्माको यहाँ 'अक्षर' नामसे कहा गया है ।

जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकोमें जाय, उसमें कभी कोई निरकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदैव अयो-कान्यो रहता है† । इसीलिये उसे यहाँ 'कूटस्थ' कहा गया है ।

गीतामें परमात्मा और जीवात्मा दोनोंके स्वरूपका वर्णन प्रायः समान ही मिलता है जैसे परमात्माको (१२ । ३ में) 'कूटस्थ'

* उदाहरणार्थ—'महाभूतानि अहम्कार' (१३ । ५) में 'भूत' शब्द पञ्चतन्मात्राभ्यांका वाचक है । 'अविभक्त च भूतेषु' (१३ । १६) में 'भूत' शब्द प्राणियोंका वाचक है । 'भूतगणान्' (१७ । ४) और 'भूतानि' (९ । २५) में 'भूत' शब्द भूतयोनियोंके लिये आया है ।

† भूतग्राम स एवाय भूत्या भूत्वा प्रव्ययते ।

(गीता ८ । २९)

शरीरस्थोऽपि भीन्तेय न करानि न म्रियन्ते ॥

(गीता २३ । ३१)

तथा (८ । ४ में) 'अक्षर' कहा गया है, वैसे ही यहाँ (१५ । १६ में) जीवात्माको भी 'कूटस्थ' और 'अक्षर' कहा गया है । जीवात्मा और परमात्मा दोनोंमें ही परस्पर जातीय एव स्वरूपगत एकता है ।

स्वरूपसे जीवात्मा सदा-सर्वदा निर्निष्कार ही है, परंतु भूलसे प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरादिसे अपनी एकता मान लेनेके कारण उसकी 'जीव' सज्ञा हो जाती है, अन्यथा (अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार) यह साक्षात् परमात्मस्वरूप ही है ।

मार्मिक बात

प्रकृति (क्षर पुरुष) सदा क्रियाशील रहती है और जीवात्मा (अक्षर पुरुष) सदा अक्रिय रहता है । यद्यपि जीवात्माका वास्तविक सम्बन्ध अपने अर्थात् परमात्मासे ही है तथापि उसने भूलसे अपना सम्बन्ध प्रकृतिसे मान लिया । प्रकृतिसे माना हुआ यह सम्बन्ध कृत्रिम और अस्वाभाविक है, क्योंकि अक्रिय-स्वरूपका सम्बन्ध क्रियाशील तत्त्वके साथ होना कभी सम्भव नहीं है । इसलिये माने हुए सम्बन्धका निरन्तर स्वतः स्वाभाविक नियोग हो ही रहा है, परंतु जीवात्माने अपने इस माने हुए सम्बन्धमें सद्भाव (सत्यताका आरोप) कर लिया । इसीसे जीवात्मामें 'अहंभाव' उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उसने प्रकृति (शरीर)में होनेवाली क्रियाओंको अपनेमें आरोपित कर लिया अर्थात् उन क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लिया ।

मानी हुई बात न माननेसे मिट जानी है—यह सिद्धान्त है* । अतः साधक उस माने हुए सम्बन्धको न माने अर्थात् उस (प्रतिक्षण

* श्रीभगवान् कहते हैं—

अहंकारविमूढात्मा कताहमिति मन्यते ॥ (गीता ३ । २७)

परिवर्तनशील प्रकृतिसे माने हुए) सम्बन्धके प्रतिक्षण प्रियुक्त होनेमें सद्भाव कर ले, जो वास्तवमें है । इसमें किसी परिश्रमकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माने हुए सम्बन्धका तो अपने-आप प्रतिक्षण वियोग हो ही रहा है । केवल उधर दृष्टि करनेकी आवश्यकता है ॥ १६ ॥

श्लोक—

उत्तम पुरुषस्त्यन्य परमात्मेत्युदाहृत ।
यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर ॥ १७ ॥

भारार्थ—

पिठले (सोलहवें) श्लोकमें वर्णित 'क्षर' और 'अक्षर' दोनों पुरुषोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसे परमात्मा नामसे कहा गया है । वही अग्निनाशी ईश्वर तीनों लोकोंमें व्याप्त रहकर सम्पूर्ण प्राणियोंका भरण-पोषण करता है ।

अन्वय—

उत्तम, पुरुष, तु, अन्य, (अक्षि), य, अप्यय, ईश्वर,
लोकत्रयम्, आविश्य, विभति, परमात्मा, इति, उदाहृत ॥ १७ ॥

'अद्वैतसे मोहित अन्त करणवाला पुरुष मैं कर्ता हूँ'—ऐसा मानता है । इसलिये—

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मयेत तत्त्ववित् ।

(गीता ५ । ८)

'तत्त्वको जाननेवाला युक्त पुरुष ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ।'

उपयुक्त दोनों स्थानोंपर 'मन्यते' और 'मन्येत' पद आये हैं, जिससे यही बात सिद्ध होती है कि मानी हुई भूलों न मानना ही उन्हें मिटानेका उपाय है ।

पद-व्याख्या—

उत्तम पुरुष तु अन्य (अस्ति)—उत्तम पुरुष तो (अन्य) ही है ।

पिछले श्लोकमें क्षर और अक्षर दो प्रकारके पुरुषोंका वर्णन करनेके बाद अब भगवान् यह बतलाते हैं कि उन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है ।*

यहाँ 'अन्य' पद परमात्माको अविनाशी अक्षर (जीवात्मा) से भिन्न बतलानेके लिये नहीं अपितु उससे विलक्षण बतलानेके लिये आया है । इसीलिये भगवान्ने अगले (अठारहवें) श्लोकमें अपनेको नाशवान् क्षरसे 'अतीत' और अविनाशी अक्षरसे 'उत्तम' बतलाया है । परमात्माका अक्षर होते हुए भी जीवात्माकी दृष्टि

* द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

क्षर त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईगते यस्तु सोऽन्य ॥

(श्वेताश्वतरोपनिषद् ५ । १)

'जिस ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ, छिपे हुए, असीम और परम अक्षर परमात्मामें विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, वही ब्रह्म है । विनाशशील जड़वर्ग तो अविद्या नामसे कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नामसे जो इन विद्या और अविद्या दोनोंपर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनोंमें भिन्न—सर्वथा विलक्षण है ।'

अथ प्रधानममृताक्षरं हरं क्षरात्मानावीशने देव एक ।

(श्वेताश्वतरोपनिषद् १ । १०)

'प्रकृति तो विनाशशील है और इसे भोगनेवाला जीवात्मा अमृत-स्वरूप अविनाशी है । इन दोनों (क्षर और अक्षर) को एक ईश्वर अपने शासनमें रखता है ।'

अश होनेपर भी जीवात्मा क्षर (जड़ प्रकृति) के सार अना सम्बन्ध मान लेना है^१ और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हो जाना है, जबकि परमात्मा (प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण) कभी मोहित नहीं होते^२ । (२) परमात्मा प्रकृतिको अपने अधीन करके लक्ष्म आते (अवतरित होते) हैं,^३ जबकि जीवात्मा प्रकृतिके लक्ष्में होकर लोक्ष्में आता है^४ । (३) परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहने हैं,^५ जबकि जीवात्माको निर्लिप्त होनेके लिये साधन करना पड़ता है^६ । -

१-ममैवाशो जीवलोके जीवभूत सनातन ।

मन पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि स्पर्शति ॥

(गीता १५ । ७)

२-त्रिभिर्गुणमयैर्भावेरेभि सयमिदं जगत् ।

मोहित नाभिचानानि मामेभ्य परमन्ययम् ॥

(गीता ७ । १३)

३-अनोऽपि मज्ज्मयात्मा भूतानामोभरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवाभ्यात्ममायया ॥

(गीता ४ । ६)

४-भूतप्राप्तं च एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

राभ्यागमेऽयं पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥

(गीता ८ । १९)

५-न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले श्रद्धा ।

(गीता ४ । १४)

न च मा तानि कर्माणि निरुज्ज्वन्ति घनन्त ।

(गीता ९ । ९)

६-इति मा योऽभिमानाति कर्मभिन स शङ्कते ॥

(गीता ४ । १४)

नामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता उरन्ति ते ॥

(गीता ७ । १४)

भगवान् द्वारा अपनेको अक्षरसे 'अनीत' और अक्षरसे 'उत्तम' बतलानेसे यह भाग भी प्रकट होता है कि क्षर और अक्षर—दोनोंमें भिन्नता है । यदि उन दोनोंमें भिन्नता न होती, तो भगवान् अपनेको या तो उन दोनोंसे ही अनीत बतलाते या दोनोंसे ही उत्तम बतलाते । अब यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान् अक्षरसे अनीत और अक्षरसे उत्तम हैं, वैसे अक्षर भी क्षरसे अनीत और उत्तम है ।

अत — इसलिये ।

यहाँ 'अत' पदका सम्बन्ध इसी श्लोकमें आये 'यस्मात्' पदसे है ।

लोके च वेदे—लोकमें और वेदमें ।

'लोके' पदके तीन अर्थ हैं—(१) भूर्लोक आदि चौदह लोक, (२) उन लोकोंमें रहनेवाले जीव और (३) पुराण, स्मृति आदि शास्त्र । इन सभीमें भगवान् 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं । इसी अध्यायके सोलहवें श्लोकमें भगवान् ने क्षर और अक्षरको भी लोकमें रहनेवाला बतलाया ।

शुद्ध ज्ञानका नाम 'वेद' है जो अनादि है । वही ज्ञान आनुपूर्नीरूपसे ऋक्, यजु आदि वेदोंके रूपसे प्रकट हुआ है । चेतोर्म भी भगवान् 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं ।

पुरुषोत्तम प्रथित अस्मि—पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैं ।

पिछले श्लोकमें भगवान् ने कहा था कि क्षर और अक्षर दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है । वह उत्तम पुरुष कौन है—इसे

भगवान्‌को जाननेवाला व्यक्ति कितना ही कम पाया जायेगा क्यों न हो, वह सब कुछ जाननेवाला है, क्योंकि उसने जननेपक्ष तत्त्वको जान लिया । उसे ओर कुछ भी जानना शेष नहीं है ।

सर्वभावेन माम् भजति—सब प्रकारसे मेरा ही भजन करता है ।

जो पुरुष भगवान्‌को 'पुरुषोत्तम' जान लेता है, उस 'सर्वविद' पुरुषकी पहचान यह है कि वह सब प्रकारसे स्वतः भगवान्‌का ही भजन करता है ।

जब मनुष्य भगवान्‌को 'क्षरसे अतीत' जान लेता है, तब उसका मन (राग) क्षर-मसारसे छटकर भगवान्‌में लग जाता है और जब वह भगवान्‌को 'अक्षरसे उत्तम' जान लेता है, तब उसकी बुद्धि (श्रद्धा) भगवान्‌में लग जाती है* । फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रियामें स्वतः भगवान्‌का भजन होता है । इस प्रकार सब प्रकारसे भगवान्‌का भजन करना ही 'अव्यभिचारिणी भक्ति' है ।

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सामाजिक पदार्थोंसे जनक मनुष्य रागपूर्वक अपना सम्बन्ध मानता है, तबका यह मन प्रकारसे भगवान्‌का भजन नहीं कर सकता । कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः नहीं जाती है ।

* मीमांसा । उक्त अविद्याशी परमात्माको जो वाद जान गया है, वह भक्ति है । यह सर्वज्ञ परमेश्वरमें प्रविष्ट हो जाता है ।

० किसी विनाश मन्त्रपूज्य ज्ञानवर मन गगनपथ भगवा बुद्धि भद्रा-पूजन गगना है ।

‘मे भगवान्का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं’—इस शान्तियुक्तताको दृढतापूर्वक मान लेनेसे स्वन सब प्रकारसे भगवान्का भजन होता है । फिर भक्तकी मात्र क्रिया (मोना, जागना, बोल्ना, चलना, खाना-पीना आदि) भगवान्की प्रमत्तताके लिये होती है, अपने लिये नहीं* ।

ज्ञानमार्गमें ‘ज्ञानना’ और भक्तिमार्गमें ‘मानना’ मुख्य होता है । जिस ज्ञानमें किञ्चिमात्र भी मन्देह न हो, उसे दृढतापूर्वक ‘मानना’ ही भक्तिमार्गमें ‘ज्ञानना’ है । भगवान्को मरोंपरि मान लेनेके बाद भक्तसे स्वतः सब प्रकारसे भगवान्का भजन होता है—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥

(गीता १० । ८)

‘मे ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिकारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चला करता है, इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्तिमें युक्त बुद्धिमान् भक्तजन मुझे ही निरन्तर भजते हैं ।

* या दोऽन्वेऽयत्नने मथनोपलेपप्रेक्षेद्वाभरुत्तितोभणमाजनादा ।
गायति चैनमुरक्तधियोऽतुल्यद्वयो धन्या वनस्त्रिय उरुमचित्तयाना ॥
(श्रीमद्भागवत १० । ८४ । १०)

‘मो गोआका दूध उन्नत समय, धान आदि कृटने समय, दही मथत समय, आँगन लीपते समय, गायत्री पालनेम श्रुतने समय, रोते हुए पचाओ लोरी देते समय, घासमें नट छिड़कते समय तथा झाड़ू देने आदि सब कामोंको करते समय प्रेमपूण चित्तसे आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद कण्ठसे श्रीकृष्णकी दिव्य लीलाआना गान करनी रहती है, वे श्रीकृष्णम निरन्तर चित्त लगाये रखनेवागी व्रतारामिनी गायियों वन्द्य हैं ।’

स्वोंगम अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, गुप्त रहा रह है । पर भगवान् ने इस अध्यायमें (अष्टादशवें श्लोकमें) अपना वास्तविक परिचय देकर अत्यन्त गोपनीय बात प्रकट कर दी कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ । इसलिये इस अध्यायको 'गुह्यतम' कहा गया ६ ।

'शास्त्र'में प्रायः ससार, जीव मा, और परमात्माका वर्णन आता है । इन तीनोंका ही वर्णन पढ़ते-पढ़ते अध्यायमें आया ६, इसलिये इस अध्यायको भी 'शास्त्र' कहा गया ६ ।

सर्वशास्त्रमयी गीतामें केवल इसी अध्यायको 'शास्त्र' की उपाधि मिली ६ । इसमें 'पुरुषोत्तम'का वर्णन मुख्य होनेका कारण इस अध्यायको 'गुह्यतम शास्त्र' कहा गया है । इस गुह्यतम शास्त्रमें श्री-भगवान् ने अपनी प्राप्तिके ३ उपायका वर्णन किया है ।

(१) ससारको नित्यमें जानना (श्लोक १) ।

(२) ससारसे माने गए सम्बन्धका विच्छेद करके पर-भगवान् की शरण होना (श्लोक ५) ।

(३) अपने स्वस्व (आत्मनस्व) को जानना (श्लोक १०-११) ।

(४) वेदाध्ययनके द्वारा तत्त्वको जानना (श्लोक १५) ।

(५) भगवान् को पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकारमें उनका भजन करना (श्लोक १०) ।

(६) सम्पूर्ण अध्यायको नित्यमें जानना (श्लोक २०) ।

विविध अध्यायमें भाव-प्राप्तिके लिये मुख्य उपाय प्रस्तावित किये हैं, उन्हीं 'शास्त्र' कहना उचित ही है ।

मया उक्तम्—मेरे द्वारा कहा गया ।

उन पदोंसे भगवान् मानो यह कहते हैं कि सम्पूर्ण भौतिक जगत् का प्रकाशक आर अग्रिष्ठान, समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित, वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य एवं जो अक्षर दोनोंसे उत्तम माक्षात् मुझ पुरुषोत्तमके द्वारा ही यह गुह्यतम शास्त्र (अथवा कृपापूर्वक) कहा गया है । अपने प्रियमें जसा मैं कह सकता हूँ, वैसे कोई नहीं कह सकता । कारण यह कि दूसरा पहले (मेरी ही कृपाशक्तिसे) मुझे जानेगा, फिर वह मेरे प्रियमें कुछ कहेगा, जब कि मुझमें अनजानपन है ही नहीं ।

वास्तवमें स्वयं भगवान् के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उन्हें पूर्णरूपमें नहीं जान सकता । उन्हें अयायके उन्चालीसवें श्लोकमें अर्जुनने भगवान् से कहा था कि आपके अतिरिक्त दूसरा

५ मोह जानइ नेहि देहु चनाइ । जात तुम्हहि तुम्हइ होइ जाइ ॥

तुम्हहि कृपाँ तुम्हहि रघुादन । जानहि भगत भगत उर चदन ॥

(भावम २ । १०६ । २)

। न मे त्रिष्टु मुरगणा प्रभव न महत्तय ।

अहमादिर्हि देवाना महर्षीणा च सर्वश ॥

(गीता १० । २)

मेरे प्रकट होनेका न देवतायोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि, मैं सब प्रकारमें देवताआत्मा और महर्षिआत्मा भी जाति-कारण से ।

न्ययमेवात्मनात्मानं वत्स त्वं पुरुषोत्तम ।

(गीता १० । १०)

हे पुरुषोत्तम । आप स्वयं ही अपनेसे अपनेसे जानते हैं ।

कोर्ट भी मेरे मशयका छेदन नहीं कर सकता* । यहाँ भगवान् मानो यह कह रहे हैं कि मेरेद्वारा कहे हुए विषयमें किसी प्रकारका सशय रहनेकी सम्भावना ही नहीं थी ।

भारत—हे भक्तियोगी अर्जुन ।

एतद् बुद्ध्या (मनुष्य) बुद्धिमान्—इसका तत्त्वमे जान कर (मनुष्य) ज्ञानवान् (हो जाता है) ।

सम्पूर्ण अध्यायमें भगवान्ने जो मसारकी वास्तविकता, जीवामाके स्वरूप और अपने अप्रतिम प्रभाव एवं गोपनीयताका वर्णन किया है, उसका (विशेषरूपमें उत्तमवै श्लोकका) निर्देश यहाँ 'एतद्' पदसे किया गया है । इस गुप्ततम शास्त्रको जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेना रहे, वह ज्ञात-ज्ञानव्य हो जाता है अर्थात् उसके लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने जाननेयोग्य पुरुषोत्तमको जान लिया ।

परमात्मनस्को जाननेसे मनुष्यकी मृदना नष्ट हो जाती है । उन्हें जाने बिना लौकिक सम्पूर्ण विचारें, भावार्थ, कर्माणि आदि क्यों न

० एतन्मे मशय कृष्ण छेत्तुमर्हन्योगिनः ।

एतद्वय मशयस्यास्य उक्ता न ह्युपपद्यते ॥

(गीता ६ । ३९)

| मनुष्यकी चार्गीमें प्रायः चार दोष दाने हैं—

(१) भ्रम—तत्त्वका यथार्थ न जानना ।

(२) प्रमाद—असावधानी ।

(३) जिप्सा—हृत्त वाणी इच्छा ।

(४) परमाभास्य—धरण (अन्तःकरण और रासधरण) अशुद्धता या कमी । भगवाण्की चार्गीमें उपयुक्त चारों ही दोष नहीं होते ।

जान ली जायें । मूढ़ता नहीं मिटती, क्योंकि लौकिक मत्र विद्याएँ आरम्भ और समाप्त होनेवाली एवं अपूर्ण हैं । जितनी लौकिक विद्याएँ हैं, सब परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली हैं । अतः वे परमात्माको कैसे प्रकाशित कर सकती हैं । इन सब लौकिक विद्याओसे अनजान होते हुए भी जिसने परमात्माको जान लिया है, वही वास्तवमें ज्ञानवान् है ।

उन्नीसवें श्लोकमें सत्र प्रकारसे भजन करनेवाले जिस मोह-रहित भक्तको 'सर्ववित्' कहा गया है, उसीको यहाँ 'बुद्धिमान्' नामसे कहा गया है ।

त्र—और (प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है) ।

यहाँ 'च' पद अनुक्त अनुकर्षणार्थके रूपमें आया है अर्थात् इसमें पिछले श्लोकमें आयी बातके फल (प्राप्त-प्राप्तव्यता) का अनुक्त अनुकर्षण है । पिछले श्लोकमें सर्वभावसे भगवान्का भजन करने अर्थात् अग्रभिचारिणी भक्तिकी बात विशेषरूपसे आयी है । भक्तिके समान कोई लाभ नहीं है—'लामु कि किट्टु हरि भगति समाना' (मानस ७ । १११ । ४) । अतः जिसने भक्तिको प्राप्त कर लिया, वह प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात् उसके लिये कुछ भी पाना शेष नहीं रहता ।

कृतकृत्य स्यात्—कृतकृत्य हो जाता है ।

भगवत्तत्त्वकी यह निष्कर्षणता है कि कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—तीनोंमेंसे किसी एककी सिद्धिसे कृतकृत्यता,

ज्ञान-ज्ञानव्यता और प्राप्त-प्राप्तव्यता—तीनोंकी प्राप्ति हो जाय है । इसलिये जो भगवत्तत्त्वको जान लेता है, उसके लिये फिर कुछ करना पाना और करना श्रेय नहीं रहता । उसका मनुष्यजीवन सफल हो जाता है ।

कर्मयोगी अपने लिये कोई कर्म न करके (अर्थात् कर्मनि अपना किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थ, ममता और कामनाका सम्बन्ध न रखकर) बाहरसे ससारके हितके लिये और भीतर (भाव) से भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है । शरीर, इन्द्रियें, मन, बुद्धि आदि जिन उपकरणोंसे कर्म किये जाते हैं, उन्हें भी कर्मयोगी 'अपने' और 'अपने लिये' नहीं मानता, फिर वह उन कर्मके फलकी इच्छा रख ही कैसे सकता है । इस प्रकार (कर्मयोगी विधिसे) कर्म करनेपर कर्म, कर्म-सामग्री तथा कर्म-फलका राग सर्वथा मिट जाता है और योगारूढ़ अवस्था प्राप्त हो जाती है । इस अवस्थाम उमे कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन

० यदा हि नेन्द्रियाण्ये न कर्मव्युत्पन्नाः ।

मयसस्तन्मयासी

योगारूढमदा-यते ॥

(गीता ६ । ४)

'जिस कालम न तो इन्द्रियोंके भोगात्म और न कर्मोंकी ही आकांक्षा होता है, उस कालमें सर्वगुणोंका स्वामी पुरुष योगारूढ़ हो जाता है ।'

(आनन्दकता और स्वार्थ) नहीं रहना* । यही 'कृतकृत्यता' कहलाती है ।

यह अठ्ठ सिद्धांत है कि कोई मनुष्य किसी भी अवस्थामें, क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृतिके वशमे होनेसे सभीको कर्म करनेके लिये बाध्य होना पड़ता है† । इसलिये जब मनुष्य कर्म किये बिना रह ही नहीं सकता, तब उसे कर्मोंको ऐसी विधिसे करना चाहिये, जिससे वह कर्मोंसे बंधे नहीं । ऐसी विधि यही है कि अपने लिये कभी किञ्चिमात्र भी कोई कर्म न करके दूसरोंके हितके लिये ही मग्न कर्म किया जाये‡ । कर्मयोगकी इस विधिको अपनायें बिना प्रत्येक क्रिया विक्रामजनक नहीं हो सकती, प्रत्येक परिस्थिति मारन नहीं हो सकती । चरतक अपने

* नैव तस्य कृतेनाथा नाकृतेनेह कश्चन ।

न चाम्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थोऽप्याश्रय ॥

(गीता ३ । १८)

‘उस महापुरुषका इस विश्वमें न तो कर्मकर्मसे कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मोंके न करनेमें ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें भी इसका किञ्चिमात्र भी स्वार्थका सम्भव नहीं रहता ।’

† न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

नार्थते ह्यवगम्य कर्म मय प्रवृत्तिर्जगुणे ॥

(गीता ३ । ५)

‡ धन, सम्पत्ति, परिवार तथा मनुष्य, पशु, पत्नी आदि तो दूसरे हैं ही, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण एव इन सबका स्वामी बननेवाला ‘अहम्’—ये सब भी दूसरे (पर) ही हैं । अपने स्वस्व (मय) के साथ इन सबका किञ्चिमात्र भी सम्भव नहीं है ।

लिये कुछ भी करने, पाने और जाननेकी आवश्यकता प्रतीत होती है, तबतक दूसरोंके लिये कर्म करना अन्यायपूर्ण है ।

कर्मयोगीके द्वारा क्रमशः (उत्तरोत्तर) तीन प्रकारसे कर्म होते हैं—‘करना’, ‘होना’ और ‘है’ । पहले वह दूसरोंके हितार्थ कर्म करता है । फिर उसकी उन्नति होनेपर उसे (दूसरोंके हितार्थ) कर्म करने नहीं पड़ते, अपितु उसके द्वारा स्वाभाविक ही दूसरोंके हितार्थ कर्म होते हैं । आगे चलकर उसकी दृष्टि कर्मोंके ‘होने’ पर भी नहीं रहती और उसकी अपने स्वरूप ‘है’ में स्वाभाविक स्थिति हो जाती है ।

पतिव्रता स्त्री तीन प्रकारसे पतिकी सेवा करती है—मांशव पतिकी सेवा करना, पतिका चिन्तन करना और (पतिके) प्रत्येक काम करना । इसी प्रकार भगवद्भक्त भी तीन प्रकारसे भगवान्की सेवा (भजन) करता है—‘तप’, ‘कीर्तन’ आदिक द्वारा साक्षात् भगवान्की सेवा करना, भगवान्का चिन्तन करना और भगवान्का स्मरण करना ।

विशेष बात

श्रीमद्भगवद्गीताको देखनेमें ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान्को भक्ति और भक्त विशेष प्रिय है । ठीके अन्वयमें सैनात्म्यमें श्रेष्ठमें भगवान्ने अपने भक्तको सर्वोत्तम योगी स्वरूप माना, जहाँ अन्य अन्वयोंमें भक्तिका विशेष वर्णन किया । दूसरे अन्वय में (‘भूय’ पदमें) उन उस भक्तिका वर्णन किया । हमारे अन्वय में अन्वयमें भी भगवान् और उनकी भक्तिकी महत्ता का वर्णन करते हुए केवल अनन्यभक्तिमें भगवान्का दर्शन, उनका स्मरण

तथा उनके स्वरूपकी प्राप्ति—तीनों होनेकी बात कही गयी* । बारहवें अध्यायका तो नाम ही 'भक्तियोग' है । इस अध्यायके प्रारम्भमें अर्जुनने प्रश्न किया कि सगुण-साकार और निर्गुण निराकारके उपासकोंमें कौन श्रेष्ठ है । इसके उत्तरमें भगवान्‌ने सगुण-साकारके उपासकोंकी श्रेष्ठता, भक्तिके साधन और सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका विस्तारसे वर्णन किया । फिर निर्गुण-निराकारकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंमें ज्ञानका विवेचन किया गया । चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनके द्वारा गुणातीत होनेका उपाय पूछनेपर भगवान्‌ने छद्गीमवे श्लोकमें 'अव्यभिचारिणी (अनन्य) भक्ति'को गुणातीत होनेका उपाय बतलाकर भक्तिकी ही विशेष महिमा प्रकट की । इस 'अव्यभिचारिणी भक्ति' को प्राप्त करानेके लिये भगवान्‌ने पंद्रहवें अध्यायमें पुनः भक्तिका वर्णन किया । इसीलिये बारहवाँ और पंद्रहवाँ—दोनों अध्याय विशेष-रूपसे भक्तिके ही माने जाते हैं । फिर सोलहवें अध्यायमें भक्तिके अधिकारी और अनधिकारियोंका वर्णन करके सत्रहवें अध्यायमें तीन प्रकारकी श्रद्धाका विवेचन किया, जो श्रद्धा कर्म, ज्ञान और भक्ति—तीनोंमें ही आवश्यक होती है । अठारहवें अध्यायमें कर्म, ज्ञान और

* भक्त्या त्वनयया शक्य अहमेवविधोऽर्जुन ।

ज्ञातु द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परतप ॥

(गीता १२ । ५६)

हे परतप अर्जुन । अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार चतुर्भुजस्व-
याला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके
लिये अर्थात् एकीभावमें प्राप्त होनेके लिये शक्य हूँ ।'

भक्ति—तीनोंका विवेचन करते हुए अन्तमें भगवान् ने भक्तिमें ही अपने उपदेश (श्रीमद्भगवद्गीता) का उपसंहार किया है—

मन्मना भव मद्रक्तो भयाङ्गी मां नमस्कृत्य ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽग्नि मे ॥
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं न्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक
नम्रविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषद्ग्रन्थ श्रीकृष्णार्जुन-
संवादे 'पुरुषोत्तमयोग' नामक पंद्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥१५॥

पंद्रहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उच्चार

(१) इस अध्यायमें श्लोकोंके २८८ पद, पुष्पिकोंके १३
पद, उच्चारके २ पद और 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः' के ३ पद हैं।
इस प्रकार पत्तोंका पूर्ण योग ३०६ है।

(२) इस अध्यायके श्लोकोंमें ७०१ अक्षर, पुष्पिकोंमें ४६
अक्षर, उच्चारमें ७ अक्षर एवं 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः' में ८ अक्षर
हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग ७६२ है।

(३) इस अध्यायके प्रत्येक पद उच्चार है—'भीष्मार्जुनसंवादे' ।

पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

पंद्रहवें अध्यायमें श्रीसत् श्लोकोंमेंसे दूसरे श्लोकका प्रथम पद

‘ललिता’*, द्वितीय तथा तृतीय चरण ‘उपेन्द्रवज्रा’† और चतुर्थ चरण ‘इन्द्रवज्रा’‡ छन्दका है ।

तीसरे श्लोकका प्रथम चरण ‘वशस्थ’§ द्वितीय तथा तृतीय चरण ‘इन्द्रवज्रा’ और चतुर्थ चरण ‘उपेन्द्रवज्रा’ छन्दका है ।

चौथे श्लोकके प्रथम, तृतीय तथा चतुर्थ चरण ‘उपेन्द्रवज्रा’ और द्वितीय चरण ‘ईहामृगी’ छन्दका है ।

पाँचवें और पंद्रहवें श्लोकमें ‘इन्द्रवज्रा’ छन्द प्रयुक्त हुआ है ।

उपर्युक्त पाँचों श्लोक उपजाति छन्दके हैं ।

सातवें श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें ‘रगण’ होनेसे ‘र-विपुला’ है, अतः यह ‘जातिपक्ष-विपुला’ सजावाला श्लोक है । नवें श्लोकके प्रथम चरणमें ‘रगण’ होनेसे ‘र-विपुला’, अठारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें ‘मगण’ होनेसे ‘म-विपुला’, उनीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें ‘नगण’ होनेसे ‘न-विपुला’ और बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें ‘रगण’ होनेसे ‘र-विपुला’ हैं, अतः ये चार ‘व्यक्तिपक्ष-विपुला’ सजावाले श्लोक हैं ।

उपर्युक्त पाँचों श्लोक ‘पथ्यावक्त्र’ अनुष्टुप् छन्दके ही अनांतर भेद हैं और शेष दस श्लोक ठीक ‘पथ्यावक्त्र’ अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

* यभो तगौ गो ललिता साऽब्धिलोहै ।

† उपेन्द्रवजा जतनास्ततो गो ।

‡ स्यादिन्द्रवज्रा यदितौ जमीग ।

§ कर्ता व वशस्थमुदीरित जमी ।

महर्षि वसु

